

فهرست

عنوان
صفحه

التوبه	١
يونس	١٣٤
هود	١٩٥
يوسف	٢٦٣

بسم الله الرحمن الرحيم

التوبة

د سوري پېژندنه

دا سوره په دوو مشهورو نومونو ياده شوې: البراءة او التوبة، لومړی نوم ئې د سوري له لومړي آيت اخيستل شوی چې په هغه کې له مشرکينو د برائت او بې زارۍ اعلان شوی او دوهم ئې له ۱۱۸ آيته چې د دريو مؤمنانو توبې ته پکې اشاره شوې. ۱۲۹ آيتونه لري، د آيتونو فواصل ئې د لومړي او اتم آيتونو (مشرکين) او (فسقون) ته ورته دي، او څو آيتونه ئې (رحيم) او (حکيم) ته ورته اوزان لري چې دا هم مشرکين ته نږدې وزن لري. د سوري له متنه په ډېر صراحت سره معلومېږي چې د دې سوري ځيني برخي د مکې له فتحې لږ مخکې او ځيني ترې وروسته، ځيني په نهم هجري کال کې، ځيني د حنين له جگړې وروسته او ځيني د تبوک له جگړې مخکې او وروسته نازلي شوي او په هغو قضايوو بحث کوي چې مسلمانان پر مکې له تسلط وروسته ورسره مخامخ ول، لومړی مهمه قضيه له هغو ډلو سره د مخکنيو ژمنو قضيه وه چې ځينو د هغوی درناوی کړی وو او ځينو په وار وار ترپينو لاندې کړي وې.

د الانفال او التوبه تر منځ تړاو

ځيني خلک د سوري په سر کې د بسم الله الرحمن الرحيم د نه راتلو له امله داسې انگېري چې بنيادي دا دواړه سوري به په اصل کې يوه سوره وي، خو ځيني نور بيا په دې عقیده دي چې د سوري په پيل کې بسم الله الرحمن الرحيم د نه راتلو وجه دا ده چې د سوري د نزول په وخت کې پيغمبر عليه السلام دا نه وو ويلې چې په سر کې ئې بسم الله الرحمن الرحيم راوړئ او دا ئې هم نه وو ويلې چې دا سوره د الانفال برخه ده، د قرآن د جمع کولو پر مهال د صحابه وو تر منځ دوه رأيي وې: ځينو دا مستقلة سوره گڼله او ځينو د الانفال برخه، اتفاق پر دې راغی چې نه ئې په سر کې بسم الله الرحمن الرحيم راوړل شي او نه له الانفال سره يو ځای کړی شي.

که د التوبي د سوري مضامينو ته ځير شو نو راته جوته کېږي چې لدې مضامينو سره د بسم الله الرحمن الرحيم راوړل مناسب نه وو، دا د ټولو مشرکينو په وړاندې د برائت اعلان دی او طبيعي ده چې د برائت اعلان او بسم الله الرحمن الرحيم يو له بل

سره نه ښايي، دا د صلح او روغي جوړې لوري ته د بلني يا د جگړې د پای ته رسېدو اعلان نه دی چې په بسم الله الرحمن الرحيم پیل شي، مناسبه همدا وه چې د برائت په لفظ سره دا سوره پیل شي.

دا سوره د الانفال یوه برخه گڼل اشتهاب ده، ځکه که د دغو دواړو سورتونو د آیتونو ترکیب او د مضامینو ژورو توپیرونو ته څېر شو نو په بشپړ اطمینان سره ویلی شو چې دا دواړه سورتونه مستقل سورتونه دي، ځینې مهم توپیرونه ئې دا دي:

- الانفال د جهاد په لومړنۍ او د پیل په مرحلې پورې مربوط قضایا څېړلي او التوبه د جهاد ډېرې پرمخ تللي مرحلې او د مکې له فتحې لږ مخکې او وروسته قضایا څېړلي.
- په الانفال کې د معاهداتو د درناوي یادونه شوې او په التوبه کې د معاهداتو پای ته رسېدل اعلان شوي.

- د دواړو سورتونو د آیتونو ترکیب او غږ ډېر توپیر لري.
- د الانفال د سوري آیتونه په اوسطه توګه نږدې ۶۷ حروفه اوږدوالی لري، حال دا چې د التوبه د سوري آیتونو اوسط اوږدوالی نږدې ۸۱ حروفه دی.
- که دا دواړه سوري یو وگڼل شي نو د قرآن د سورتونو شمېر به ۱۱۳ شي، حال دا چې د ۱۱۴ رقم خاص اهمیت لري، دا ځکه چې د دې عالم د عناصرو شمېر هم ۱۱۴ دی، دې ته مو باید پام وي چې الله تعالی د قرآن یوه مکمله جمله هم آیت گڼلې او د دې عالم هر توکی ئې هم د آیت په نامه یاد کړی، یو د مقروء کتاب آیت دی او بل ئې د مشهود کتاب آیت، یو له حروفو او تورو جوړ شوی او بل ئې له توکو، یو لوستل کېږي او بل لیدل کېږي، یو کتاب هومره وړوکی چې ته ئې په خپل جیب کې وړی شي او بل ئې هومره ستر چې ته، ستا زمکه او لمر او سپوږمۍ ئې د تورو او ټکیو حیثیت لري، خو په دغه واره کتاب کې دا ستر کتاب راغونډ شوی، که ووايو چې په دې واره کتاب کې هومره اسرار دي چې په دې ستر کتاب کې نشته نو مبالغه مو نه ده کړې!! دا ستر غوړېدلی کتاب د دغه واره کتاب شرح ده او دا وور کتاب د دغه پراخ کتاب خلاصه. ته پوهېږې چې دا ستا زمکه له داسې یوسل څوارلسو عناصرو جوړه شوې چې شمېر ئې ثابت دی او تر دې نه شي زیاتېدی او د الله مقروء کتاب قرآن له یو سل څوارلسو سورتونو او د فاتحي سوره له یو سل څوارلسو حروفو!! تا ته دا هم معلومه شوې چې زمکه اوه طبقې ده، آسمان ئې اوه طبقې او د زمکې او آسمان د هر وړوکي جزء؛ اتم، انتهای مدارونه هم اوه او د فاتحي د سوري آیتونه هم اوه، دا یو تصادف مه گڼه، دا هغه حقیقت درپه ګوته کوي چې د دواړو کتابونو مرجع یوه ده، دواړه یو د بل شرح او تفصیل.

مقروء کتاب ئې د دې لپاره وور کړی چې ته ئې په خپل جیب کې هم وگرځولی شي او لوستل ئې درته آسان وي او مشهود کتاب ئې د دې لپاره خور او ستر کړی چې ته هري خوا ته سترګې وغړوي نو د ده د قدرت ښې وګورې او هرڅه ئې هره شېبه

درېه یاد کړي.

شان نزول:

په شپږم هجري کال کې د قریشو او مسلمانانو تر منځ د حدیبیې د صلحي معاهده لاسلیک شوه، د دې معاهدې له مخې به نه یوازي تر لسو کلونو یو پر بل له برید نه ډډه کېده، د مسلمانانو او قریشو تر منځ به اوربند وو او په پټه او ښکاره به ئې یو د بل په ضد له تېري ډډه کوله بلکې د دواړو لوریو حلیف قومونه به هم د دوی له بریدونو خوندي وو، په معاهده کې ویل شوي وو چې د عربو هر قوم ته به دا حق ورکول کېږي چې له کوم لوري سره یو ځای کېږي او د دې معاهدې برخه ګرځي. په دې لړ کې د بني خزاعه قبيله له مسلمانانو سره او د بني بکر قبيله له قریشو سره حلیف او په معاهدې کې شاملې شوې، قریشو دا معاهده نقض کړه، بني بکر پر بني خزاعه برید وکړ، قریشو د دوی مرسته وکړه او په دې توګه دواړو د حدیبیې معاهده ماته کړه، هسې هم قریشو هغه بریالوي نشوې زغملې چې له دغې معاهدې وروسته د مسلمانانو په برخه شوې، مدینه له یهودو تصفیه شوه، د عربو له څلورو نږدې درې برخې د اسلام تر واکمنۍ لاندې راغلې، د عربو ډېري قبیلې له مسلمانانو سره یوځای شوې، خبره د شام تر پولو او له رومیانو سره مخامخېدو ته ورسېده، د قریشو جذباتي زلمیانو غوښتل د دې معاهدې له قیده آزاد شي او له مسلمانانو سره په یوې پرېکنده نښتې کې خپل مخکنۍ حیثیت راژوندی کړي، د دې لپاره ئې تیاری پیل کړ، پر خزاعه د بني بکر برید د دې تیاري مقدمه وه، خو پیغمبر علیه السلام په خپل ژور تدبیر او درایت سره دا موقع ورنه کړه او په اتم هجري کال ئې پر مکې برید وکړ او هغه ئې په ډېره آسانی او د قریشو له لوري له کوم مقاومت پرته فتح کړه، حمله دومره ستره او منصوبه ئې دومره دقیقه وه چې قریشو نه د مقابلي او مقاومت توان په ځان کې لیدو او نه ئې له تسلیمېدو پرته بله چاره درلوده. د مکې له فتحي وروسته د هوازن له جګړماری قبیلې سره د حنین په تنګي کې کلکه نښته رامنځته شوه، چې په لومړي سر کې د مسلمانانو په ماتې منتج شوه خو بېرته وضع بدله شوه او دا سخته جګړه هم د مسلمانانو په ګټه پای ته ورسېده، د طائف خلکو هم د مسلمانانو په ضد د جنگ پرېکړه وکړه خو رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل حکیمانه او مدبرانه سیاست سره دا منصوبه شنډه کړه او طائف د مسلمانانو په لاس فتح شو. دا سوره په همداسې ظروفو او شرائطو کې نازل شوې.

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ فَسَيْحُوا فِي الْأَرْضِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ^٢ وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾

د الله او د رسول له لوري ئې هغو مشرکینو ته د برائت اعلان دې چې معاهده مو ورسره درلوده. نو په زمکې کې تر څلورو میاشتو پوري تگ راتگ کوئ او په دې پوه شئ چې د الله ناتوانه کوونکي نه یاست، او دا چې الله د کافرانو سپکوونکی دی.

(۱-۲)- په دې مبارکو آیتونو کې څو اساسي خبرې زموږ مخې ته راځي:
له هغو مشرکینو سره د مخکینو معاهدو د فسخ کېدو اعلان شوی چې په وار وار ئې له خپلو ژمنو سرغړاوی کړی.

دوی ته څلور مېاشتي فرصت ورکړی شوی چې د خپلې راتلونکې په اړه له غور او فکر وروسته پرېکړه وکړي چې د دېښمنۍ لار غوره کوي او په خپل شرک ټینګار کوي که له شرک او کفر لاس اخلي او ایمان راوړي.

ورته ویل شوي چې که د مخالفت او دېښمنۍ پر دوام ټینګار وکړئ نو الله تعالیٰ نشئ ناتوانه کولی او له سپکاوي او رسوايي سره به مخامخ کېږئ.

باید وگورو چې له دغو څلورو میاشتو مراد هغه څلور حرامې میاشتي دي چې د ابراهیم علیه السلام له دوران راوړوسته د حج او عمرې لپاره ټاکل شوي وي او عربو تل د هغوی احترام کاوو که نوري څلور میاشتي؟ که نوري څلور میاشتي وي نو د پیل نېټه ئې کومه ده، د دغو آیتونو د نزول نېټه که د برائت د اعلان ورځ؟ دې پوښتنې ته د ځواب لپاره باید ووايو: په دې اړه څو رایې وړاندې شوې دي چې تر ټولو غوره ئې دا ده: ۱- دا څلور میاشتي همغه معروف او له مخکې پېژندل شوې څلور میاشتي دي، ځکه

د دې سوري په پنځم آيت كې دغه څلور مياشتي د الاشهر الحرم په نامه يادي شوي دي او په ۳۶ آيت كې د همدې الاشهر الحرم په اړه مزيد وضاحت شوی، ۲- د دغو څلورو مياشتو پای همغه د محرم د مياشتي پای دی، هغه رايه كمزوري ده چې وايي دا څلور مياشتي له لسم د ذي الحجي پيل شوي او په لسم د ربيع الثاني پای ته رسېدلي. ۳- د مشركينو يوې ډلې ته د حرام مياشتو تر پای پوري مهلت ورکړی شوی، خو د هغو ډلو په اړه چې نه ئي له مسلمانانو سره خپلي معاهدي نقض کړي او نه ئي د مسلمانانو په ضد د دوی د دښمنانو مرسته او ملگرتيا کړي؛ د دوی په اړه مسلمانانو ته لارښوونه شوې چې تر پایه پر خپلو ژمنو او معاهدو ودرېږي، د څلورو مياشتو قيد د دوی په ارتباط نه دی وضع شوی، د متعارضو رواياتو له مخي دا پرېکړه گرانه او ناشوني ده چې دا آيتونه څه وخت نازل شوي، ځيني وايي چې دا آيتونه په نهم هجري کال د شوال په مياشت كې نازل شوي او ځيني نور وايي چې د ذي القعدې په مياشت كې او هغه مهال نازل شول چې پيغمبر عليه السلام د حاجيانو قافله د ابوبکر رضي الله عنه په مشرۍ مكي ته لېږلې وه، خو د آيتونو له فحوى داسي معلومېږي چې دا به د رجب له مياشتي مخکي نازل شوي وي، دا ځکه چې يوازي په دې صورت كې ويلی شو چې مشرکينو ته د همغه کال د څلورو حرام مياشتو مهلت ورکړی شوی. دغو خبرو ته په پام سره ويلی شو چې رسول الله صلى الله عليه و سلم ابوبکر رضي الله عنه په دې گمارلی وو چې د حج په موسم كې به دا آيتونه خلكو ته اوروي، خو وروسته ئي دا غوره وگڼله چې د برائت دا اعلان د خپلي کورنۍ د يوه غړي له لوري د حج په ورځو كې په مکه كې وكړي، علي رضي الله عنه ئي په دې كار وگمارو، هغه دا آيتونه په لسم د ذي الحجي د ټولو حجاجو په لويي غونډي كې واورول،

د همدې سوري په پنځم آيت كې دغو څلورو مياشتو ته د اشهر الحرم نوم ورکړی شوی او ويل شوي چې د حرام مياشتو له تېرېدو وروسته په هر ځای كې چې دا مشركان مومي وئې وژنئ، وئې نيسي، محاصره ئې كړئ او په هر كمين ځي كې ورته كښېنئ، نو كه ئې توبه وكړه، لمونځ ئې قائم كړ او زكات ئې وركړ، نو لاره ئې خوشي كړئ، بې شكه چې خداى بخښونكى مهربان دی. همداراز د دې سوري په ۳۶ آيت كې ويل شوي: يقيناً چې د الله خوا ته او د الله په كتاب كې د مياشتو شمېر دولس مياشتي دي، له همغي ورځي چې آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړل، څلور ئې حرامي (د درناوي وړ) مياشتي دي، له دغو دوو آيتونو معلومېږي چې له څلورو مياشتو همغه مخکي څلور حرام مياشتي مراد دي، همداراز د اعلان ورځ د پيل ورځ نشو گڼلې، ځکه د برائت اړوند آيتونه تر اعلان د مخه نازل شوي وو، د نزول دقيقه نېټه هم د رواياتو له مخي نشي ټاکل کېدې، ځکه ځيني ئي وايي چې په ذي القعدة كې نازل شوي او ځيني ئي وايي چې په شوال كې نازل شوي، په دې توگه ويلی شو چې يا خو د دغو آيتونو د نزول له ورځي د حرام مياشتو پاته درې مياشتي ذي القعدة، ذي الحجه او محرم الحرام پوري مشرکينو ته

مهلت ورکړی شوی او یا دا آیتونه هغه مهال نازل شوي چي د حرام میاشتو څلورمه هم احتوی کوي.

د بخاري له ۴۶۵۷ روایت داسي معلومېږي چي ابوهريرة رضي الله عنه د ابوبکر رضي الله عنه له لوري له ځينو نورو سره په دې گمارل شوی وو چي په مني کي حجاجو ته دا خبري اعلان کړي چي له سړ کال وروسته به نه مشرک حج ته راځي او نه به څوک بربنډ طواف کوي، روایت داسي دی:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَدُّنَ فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ غُرَبَاءُ.

له ابوهريره (رضي الله عنه) روایت دی چي وايي: له حجة الوداع مخکي په هغه حج کي چي رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ابوبکر (رضي الله عنه) د حجاجو امير ټاکلی وو، زه ئي په يوې ډلې کي ولېږلم چي په خلکو کي دا خبري اعلان کړي چي له دې کال وروسته به مشرک حج ته نه راځي، او نه به څوک لوڅ د بيت الله طواف کوي.

په نورو رواياتو کي راغلي چي ورپسې علي رضي الله عنه راغلی او له ابوهريره رضي الله عنه سره ئي يو ځای دغه خبري په مني کي اعلان کړي دي، د دې معنی دا ده چي دا اعلان هم د علي رضي الله عنه له راتلو مخکي شوی او هم وروسته، له دې په واضح توگه معلومېږي چي د برائت اړوند آیتونه هغه مهال نازل شوي وو چي د ابوبکر رضي الله عنه تر مشرۍ لاندې د حجاجو کاروان لا له مدينې نه وو خوځېدلی، ځکه د علي رضي الله عنه له رارسېدو د مخه مشرکينو ته په مني کي دا اعلان شوی، علي رضي الله عنه لومړی په عرفات کي د ابوبکر رضي الله عنه له خطبې وروسته او بيا په مني کي دا اعلان خلکو ته اورولی.

دې ته مو هم بايد پام وي چي دا اعلان د قریشو لپاره نه دی، ځکه له هغوی سره کومه معاهده نه وه پاته، دوی ته د خپلو ژمنو د ماتولو سزا لادمخه او په اتم هجري کال کي ورکړی شوې وه، چي په نتیجه کي ئي مکه فتح شوه، دا اعلان د هغو قبایلو په اړه دی چي له مسلمانانو سره ئي خپلي ژمني او معاهدات نقض کړي وو خو د دوی په ضد کوم اقدام نه وو شوی.

په دې اعلان کي چي کومي خبري شاملې وي د رواياتو له مخي دا وي:

۱ - هغه څوک به جنت ته داخل نشي چي مسلمان نه وي، (مشرکان دوزخیان دي جنت پرې حرام دی).

۲ - له دې وروسته به هيڅ مشرک د حج لپاره مسجدالحرام ته نه نږدې کېږي.

۳ - هيڅوک به په داسي حال کي طواف نشي کولی چي بربنډ او لوڅ وي.

۴ - له هغو لوريو سره به د مسلمانانو معاهدې تر خپلي نېټې پاته وي چي خپلي ژمني

ئې نه دي ماتې کړې.

● متأسفانه غلاتو شيعه وو په دې اړه هم يوه لانجه راولاړه کړې او وايي چې د علي رضي الله عنه له لوري د برائت اعلان بنيي چې هغه د پيغمبر عليه السلام خای ناستی ټاکل شوی!! په داسې حال کې چې نه صحابه وو له دې دغه انتباه اخيستی او نه په خپله علي رضي الله عنه، له مشرکينو سره په معاهداتو کې له يوه لوري پيغمبر عليه السلام او له بل لوري د مشرکينو د مختلفو قومونو مشرانو لاسليکونه کړي وو، د معاهداتو د فسخي اعلان هم بايد په خپله د دوی له لوري او يا د دوی د کورنۍ د کوم غړي له لوري شوی وی، د همدې لپاره پيغمبر عليه السلام د خپلي کورنۍ يو غړی په دې وگمارو، هغه دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د حجاجو د کاروان امامت او امارت د ابوبکر رضي الله عنه په واک کې وو، هغه مهال چې علي رضي الله عنه مکې ته ورسېد ابوبکر رضي الله عنه ترې پوښتنه وکړه چې د امير په توگه راغلی يې که د مأمور په توگه؟ وئې ويل: د مأمور په توگه، دا اعلان ئې هم د ابوبکر رضي الله عنه په امر خلکو ته واوراوو، د دغه سفر په دوران کې هم او تر هغې ورځې چې دی د صحابه وو له لوري د امير المؤمنين په توگه غوره شو؛ د ابوبکر، عمر او عثمان رضي الله عنهم تر امارت او قيادت لاندې ئې ژوند کړی او په لمونځونو کې ئې په هغوی پسي اقتداء کړې.

وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾

او د الله او رسول له لوري ئې خلکو ته د ستر حج په ورځ اعلان دی چې الله او رسول ئې له دغو مشرکانو بې زار دی، بیا که توبه وکړئ نو دا درته غوره دی، او که مخ وړوئ نو پوه شئ چې د الله عاجزوونکي نه یاست، او هغو ته چې کافران شوي د دردناک عذاب زېری ورکړه.

(۳)- دا مبارک آیت لاندې لارښوونې لري:

- د برائت د اعلان ورځ د حج الاکبر ورځ ښودل شوې، د ذی الحجې په ټاکلو ورځو کې د حج مناسک ترسره کولو ته حج الاکبر او له دې ورځو پرته د کال په نورو ورځو کې دا مناسک ترسره کول د حج الاصغر (عمرې) په نامه یادېږي.
- دلته له یوم ځینو درنو مفسرینو یوه ورځ (یوم النحر) اخيستی او ځینو د حج ټولي ورځې، له روایاتو معلومېږي چې دا اعلان هم د یوم النحر په ورځ شوی، هم په عرفات کې او هم په منا کې، په عرفات کې ابوبکر رضي الله عنه له امامت او خطبې وروسته

- علي رضی الله عنه ته وویل چې د منبر خوا ته راشي او دا اعلان وکړي، په منا کي هم صحابه د مشرکینو خېمو ته ورتلل او د معاهدو په اړه ئې دا پرېکړه هغوی ته اوروله.
- مشرکینو ته ویل شوي: که توبه وکړئ نو دا درته غوره ده او که مخ وړوئ نو پوه شئ چې د الله عاجزونکي نه یاست.
- دوی ته د دردناک عذاب خبر ورکړی شوی خو دا خبر د زېري په نامه یاد شوی او دا د دې لپاره چې که دوی له مخالفت د کومي بریا او لاسته راوړني انتظار لري نو پوه دي شي چې له دردناک عذاب پرته به د بل څه زېری وانه وري.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ

أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٩١﴾

مگر د مشرکینو هغه چې معاهده مو ورسره درلوده، بیا ئې ستاسو په اړه نه د کوم څه کمی کړی او نه ئې ستاسو په خلاف د چا مرسته کړې، نو تر خپلې مودې پوري د دوی معاهده ورته بشپړه کړئ، یقیناً چې الله له داسي متقینو سره محبت کوي.

(٩١) - له دې مبارک آیت څو خبري معلومېږي:

- په مخکنیو آیتونو کي د معاهدو د الغاء وینا د هغو مشرکینو په اړه شوې چې خپلي ژمني ئې په وار وار ترېښو لاندې کړي، په خپله ئې تېری کړی او د نورو تېري کوونکو مرسته ئې کړې.
- له هغو مشرکینو سره د معاهداتو د بشپړولو او تر خپلې نېټې د هغوی مراعاتولو لارښوونه شوې چې نه ئې په خپله د معاهداتو مخالفت کړی او نه ئې د مسلمانانو په ضد د دوی د دښمنانو مرسته کړې.
- هغو مسلمانانو ته د متقینو نوم ورکړی شوی چې د خپلو ژمنو او له دښمن سره د خپلو معاهداتو درناوی کوي او له هر هغه کار ځان ساتي چې د ژمنو او معاهداتو خلاف وي.
- الله تعالی له داسي متقینو سره محبت کوي.
- له دې معلومېږي چې د "تقوی" لمن ډېره پراخه ده، د ژوند په ټولو فردي او اجتماعي برخو کي، د دوست او دښمن په اړه د الله تعالی د اوامرو اطاعت احتوی کوي، تقوی یعني له هر هغه کار ځان ساتنه چې د الله تعالی له اوامرو سرغړاوی گڼل کېږي. لکه چې دلته له مشرکینو سره د خپلو معاهداتو درناوی او له داسي کار ځان ساتل چې د معاهدې د غوښتنو خلاف وي تقوی گڼل شوې؛ په نورو آیتونو کي به وگورئ چې کله د الله تعالی په لار کي په خپل سر او مال جهاد کول تقوی گڼل شوي، کله په خپلو ژمنو وفا کولو ته تقوی ویل شوي، کله له غلطو افکارو، بدو اخلاقو، حرام، ناروا او د بل پر

حقوقو له تېري ډډه کول د تقوی په نامه یاد شوي، کله له بې صبری او له الله تعالی پرته بل ته له طمعي درلودو او له بل درشل د مرستي له غوښتلو ځان ساتنه تقوی گڼل شوې او کله له دښمن سره په خپل چلند کې له نرمښت ډډه کولو ته د تقوی نوم ورکړی شوی. د دې سوري په گڼ شمېر آیتونو کې به د دې بېلگې وگورئ.

فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَأَحْصُواهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾

نو کله چې دا محترمی میاشتی تېري شوي نو هر ځای چې دا مشرکان مومي وئې وژنئ، وئې نیسئ، محاصره ئې کړئ او په هر کمین ځي کې ورته کښېنئ، نو که ئې توبه وکړه، لمونځ ئې قائم کړ او زکات ئې ورکړ، نو لاره ئې خوشي کړئ، بېشکه چې خدای بخښونکی مهربان دی.

(۵۰) - دلته څو خبري په پام کې ولرئ:

- له دې معلومېږي چې دا څلور میاشتي همغه د اشهر الحرام څلور میاشتي دي، مشرکینو ته یوازي د همغه نهم هجري کال څلور میاشتي مهلت ورکړی شوی، خو د دغو میاشتو درناوی تر قیامته پوري په خپل حال پاته دی.

- د حرام میاشتو له تېرېدو وروسته د دغو مشرکینو د وژلو، محاصره کولو او په هر مناسب ځای کې دوی ته د کمین نیولو امر شوی، دې ته مو باید پام وي چې دا حکم د هغو مشرکینو په اړه دی چې له مسلمانانو سره جنگېدلي او خپلي ژمني ئې په وار وار ماتي کړي، دې خبري ته په دې خاطر باید توجه ولرو چې ځیني بادئ الرأي کسان چې د شرک ټاپه په جیب کې گرځوي او د خپل هر مخالف په تندي ئې لگوي؛ په دې آیت استناد کوي او د هغوی د وژلو او محاصره کولو فتوی ورکوي.

- لدې آیت په څرگنده توگه معلومېږي چې د لمانځه له تارکینو او د زکات له مانعینو سره جگړه کېدی شي، ابوبکر صدیق رضی الله عنه په همدې آیت باندې استناد وکړ او د هغو خلکو په خلاف ئې د جگړې فیصله وکړه چې د اسلام دعوی ئې درلوده خو د زکات له ورکړې ئې امتناع کوله. رسول الله فرمایي:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ * متفق عليه

له ابن عمر روايت دئ چې رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: په دې گمارل شوى يم چې له خلكو سره تر هغه وځنگېږم چې په دې گواهي وركړي چې له الله پرته بل معبود نشته او دا چې محمد د الله رسول دئ او لمونځ وكړي او زكات وركړي، نو كله چې دا وكړي خپلي ويني او مال ئې له ما خوندي كړل؛ مگر د اسلامي حق په وجه (كه بل څوك ووژني يا د چا مال تلف كړي) او (نوره محاسبه او) حساب ئې له الله سره دئ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ * متفق عليه

له ابو هريره روايت دئ چې رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: زما دي په هغه ذات قسم وي چې زما ژوند د ده په واك كي دئ چې ډېر ځله مي اراده كړې چې د لرگيو راغونډولو امر وكړم، نو چې راغونډ كړى شى؛ بيا د لمانځه ادا كولو هدايت وركړم، نو آذان وشي، او بيا چا ته ووايم چې د خلكو امامت وكړي، خلك په مسجد كي پرېږدم او ولاړ شم او د ځينو خلكو كورونه وسوزوم (په بل روايت كي راغلي: د هغو كسانو كورونه وسوزوم چې جومات ته ندي حاضر شوي).

پر لمانځه هومره تأكيد شوى چې پرېښودل ئې له اسلام د وتلو نښه او په ادا كولو كي ئې كسالت د نفاق علامت گڼل شوي، پيغمبر عليه السلام فرمايي: عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرِّكَ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ».

رواه مسلم

له جابر رضی الله عنه روايت دئ چې وايي: له رسول الله مي واورېدل چې ويل ئې: د سړي او د شرك او كفر تر منځ د لمانځه پرېښودل دي، يعني چا چې لمونځ پرېښود يا مشرك دئ يا كافر.

• دې ته مو هم بايد پام وي چې د زكات اخيستل د اسلامي حكومت دنده ده، اسلامي حكومت يوازي له هغو خلكو زكات او عشر ترلاسه كولى شي چې د اسلامي حكومت تر واکمنۍ لاندې د اتباعو په توگه ژوند كوي او امنيت ئې د حكومت له لوري تامين كېږي، داسي نه چې د كومي جبهې يا ډلي امير له خلكو په زور عشر او زكات ترلاسه كړي او څوك چې اجتناب كوي هغه مباح الدم وگڼي!! داسي نه چې ولس عملاً د بل حكومت تر واکمنۍ لاندې ژوند كوي او هغه ته ماليه او ټكس وركوي خو له بل لوري د كومي جبهې او جهادي ډلي له لوري په دې مكلف شي چې خپل زكات او عشر به دغه جبهې ته سپاري، نه پيغمبر عليه السلام داسي كار كړى او نه راشدينو خلفاوو، او نه فقهاءو د داسي عشر او زكات اخيستو او د مانعينو د مباح الدم گڼلو خبره كړې. متأسفانه ځيني ډلي چې د اسلام په نامه ميدان ته راوځي، داسي افراد په خپلو ليكو كي مني چې د مالي اغراضو په موخه له مجاهدينو سره يو ځاى كېږي، دوى نه د حلال او حرام پروا

کوي، نه حلال او حرام پېژني او نه د دې هڅه کوي چې د جهاد په اړه د اسلام له احکامو ځان خبر کړي او په هغوی عمل وکړي، گمان کوي چې کولی شي د خپلي سیمې له وگړو عشر او زکات په زور او جبر ترلاسه کړي او مانعین مباح الدم او د وژلو وړ وگني، غله، دایره ماران، شوکماران او غارتگران داسې ډلي ډېر خوښوي چې د دوی نارواوو ته د حلال او جائز کار په سترگه گوري، د جواز فتوی ورکوي او د دوی مخکنیو کارونو ته مذهبي رنګ ورکوي، یوازي د بریږي په پرېښودو، پټکي پر سر تړلو او اوږدو وېښتانو پرېښودو سره نه یوازي مخکنی بد نوم ئې په مجاهد بدل شي بلکې تر مخکې زیات څه له خلکو په زور او جبر ترلاسه کوي، هغه هم د حلال او جائز عمل په توگه!! حال دا چې جهاد د هغو خدای پالو کار دی چې د الله تعالی د رضاء لپاره خپل سر او مال قرباني کوي، غواړي مظلومان د ظالمانو له منگولو وژغوري، نه دا چې له یوه ظالمة ئې ژغوري خو د بل ظالم او بې رحمه په منگولو کې ئې غورځوي.

که اسلامي حکومت نه وي نو مسلمانان به په خپله خوښه خپل زکات پر مستحقینو وېشي، خو دې ته ئې باید پام وي چې د زکات د مصرف تر ټولو غوره مورد له هغې ډلې سره مرسته ده چې د اسلامي حکومت د قائمولو لپاره د الله تعالی په لار کې جهاد کوي. هېڅوک حق نلري چې په زور او جبر سره له خلکو زکات او عشر ترلاسه کړي. دلته ویل شوي چې که ئې توبه وکړه، لمونځ ئې قائم کړ او زکات ئې ورکړ، نو لاره ئې خوشې کړئ، خو په ۱۱ آیت کې ویل شوي: که ئې توبه وکړه، لمونځ ئې وکړ او زکات ئې ورکړ نو په دین کې ستاسو وروڼه دي. دا ښيي چې په لومړي سر کې باید یوازي دومره وشي چې له وژلو او محاصره کولو ئې ډډه وشي، خو کله چې دوی په خپلي توبې، لمونځ او زکات ټینگ پاته شول او عملاً ئې وښوده چې په رښتیا او اخلاص سره ئې توبه کړې او ایمان ئې راوړی؛ نو هغه مهال باید د وروڼو په څېر ورسره چلند وشي، د احتیاط تقاضا دا ده چې داسې کسان باید تر بشپړ اعتماد مخکې څه مراحل تېر کړي او د خپل اخلاص ثبوت وړاندي کړي، دا صحیح نه ده چې په هر نوي ملگري په بشپړه توگه اعتماد وشي، په هر صف او ډلې کې نوي غړي باید وروزل شي، وازمویل شي او له یوې مودې روزني او آزموینو وروسته د مزید اعتماد وړ وگڼل شي. همدا وجه ده چې د دې آیت په تنمه کې ویل شوي چې خدای بخښونکی مهربان دی، یعنې لدوی سره باید د دغو دوو صفتونو (بخښني او مهرباني) له مخې چلند وشي، نه د مخکنیو غلطیو په وجه مؤاخذه شي او نه د ترحم او عاطفې خلاف معامله ورسره وشي، خو د ۱۱ آیت په تنمه کې ویل شوي: هغو وگړو ته آیتونه په تفصیل سره بیانوو چې پوهېږي. او په دې سره قرآن دوه لارښوونې موږ ته کوي: لومړی دا چې دا آیت د مخکني تفصیل دی او دوهم دا چې د دې حکم په مفاد د علم خاوندان پوهېږي.

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ

مَأْمَنُهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

او که د مشرکینو کوم یو له تا پناه وغواړي نو پناه ورکړه؛ ترڅو د الله کلام واورې؛ بیا ئې خپل امن ځای ته ورسوه، دا د دې لپاره چې دوی داسې خلک دي چې نه پوهېږي.

(٦)- دا مبارک آیت ښيي چې:

- که له همدغو محاربو مشرکینو کوم یو له مسلمانانو پناه وغواړي؛ نو نه یوازې دا چې باید پناه ورکړی شي بلکې باید تر خپل خوندي ځای پورې ئې ورسوي.
- یوازې دا هم نه بلکې باید هغه ته د الله تعالی کلام واورول شي او د دین په حقیقت پوه کړی شي. دا ځکه چې د دوی د مخالفت اصلي وجه دا ده چې د الهي دین له حقیقته خبر نه دي.
- له دې آیته په صراحت سره معلومېږي چې مشرک مخالفین هم باید سره تفکیک شي، له هغو سره باید د (مغفرت) او (رحمت) له مخې چلند وشي چې د ناپوهۍ په وجه له اسلام او مسلمانانو سره مخالفت کوي، مجرم او مفسد مشران ئې غولوي او د اسلام په ضد ئې جنگوي، او له اصلي مجرمینو سره باید هغه معامله وشي چې د څلورم آیت په سر کې ورته اشاره شوې، وژل، محاصره کول او په کمین کې ورته کښېنستل.
- ځینو درنو مفسرینو دا آیت په داسې ښې کې تعبیر کړی چې د آیت له ترکیب او د الفاظو له ترتیب سره ئې اړخ نه لگوي، وایي: که له مشرکینو کوم یو د دې لپاره له تاسو پناه وغواړي چې د الله کلام واورې نو پناه ورکړئ او بیا ئې تر خپل خوندي ځای پورې ورسوئ. دا تعبیر یوازې په هغه صورت کې صحیح گڼل کېدی شو چې (حَتَّى يَسْمَعَ

كَلِمَ اللَّهِ) په لومړۍ فقرې پسې متصل راغلي وی او تر منځ ئې د (فَأَجِرْهُ) صیغه نه

وی.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِيبٌ
الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ
يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾ أَشْتَرُوا بِعَايَتِ

اَللّٰهُ ثُمَّ قَلِيْلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِهِۦٓ ۚ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠﴾ لَا يَرْقُبُوْنَ

فِيْ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ﴿١١﴾

څنگه به دغو مشرکینو ته د الله او د هغه د رسول په وړاندي کومه (د اعتبار وړ) ژمنه وي، مگر هغه چې د مسجدالحرام خوا ته مو معاهده ورسره کړې، نو ترڅو چې تاسو ته استوار پاته کېږي تاسو هم دوی ته استوار پاته شئ، یقیناً چې الله داسې پر هېزگاران خوښوي. څنگه (به وي)؛ په داسې حال کې چې که پر تاسو برلاسي شي نو نه ستاسو په اړه د دوستۍ پروا لري او نه د ذمه واری، په خوله خو تاسو راضي کوي حال دا چې زړونه ئې ډډه کوي او ډېری ئې فاسقان دي. د الله په آیتونو ئې ناڅیزه بیع وپېرله نو د الله له لاري په ډډه شول؛ یقیناً هغه څه چې دوی ئې کوي ډېر بد دي. د هیڅ مؤمن په اړه نه د خپلوۍ پروا کوي او نه د ذمه واری، او همدا دوی تېری کوونکي دي.

(۷-۱۰) - په دغو مبارکو آیتونو کې څو لارښوونې شوي:

د مشرکینو ژمنې د الله تعالی او د هغه د پیغمبر په وړاندي هیڅ اعتبار نه لري، مگر د هغو مشرکینو چې د مسجدالحرام خوا ته مو معاهده ورسره کړې، نو ترڅو چې دوی د معاهدې درناوی کوي تاسو هم په خپلو ژمنو ودرېږئ.

الله تعالی متقین خوښوي، دلته له متقینو هغه مسلمانان مراد دي چې د خپلو ژمنو او معاهداتو درناوی کوي او له ماتولو ئې ځان ساتي.

تېرو تجربو وښوده چې دا مشرکین د ضعف او کمزورۍ په وخت کې له مسلمانانو سره معاهدې کوي خو د برلاسي پر مهال نه د خپلوۍ پروا کوي او نه د هغو ذمه واریو چې د معاهداتو له مخې ئې پر ځان منلې دي. دوی په خوله یو څه وايي او په زړونو کې بل څه لري، د مسلمانانو د غولولو لپاره داسې خبرې کوي چې دوی خوشحاله کړي، پر معاهدو د التزام اطمینان ورکوي خو نه پر معاهدو د ودرېدو اراده لري او نه له دوی سره د روغي جوړې غوښتونکي دي، ډېری ئې فاسقان دي، نه د معاهداتو پروا لري او نه کوم دیني اخلاق چې له خیانت او تخلف ئې منع کړي.

هغه خلک چې د دنیوي اغراضو لپاره د الله تعالی دین پلوري، د ناولو اغراضو لپاره الهي احکامو ته شا کوي، څنگه به له مسلمانانو سره په خپلو ژمنو ودرېږي؟! له دې آیت ځینو درنو مفسرینو دا انتباه اخیستی ده چې ګواکي دلته د اهل کتاب علماءو ته ګوته نیول شوې، دوی ته د دین پلورونکو او د الله تعالی په لار کې د خنډ اچوونکو نوم ورکړی شوی او د برائت په دې حکم کې شامل کړی شوي. خو مخکښو آیتونو ته په پام سره داسې معلومېږي چې په دې کې هم خبره د مشرکینو په اړه ده ځکه تر دې مخکې او وروسته آیتونو کې د مشرکینو په اړه خبره شوې، د آیتونو نظم دا تقاضا کوي چې دا آیت هم په مشرکینو پورې مربوط او دوی د هغو کسانو له ډلې وګڼل شي چې دین پر دنیا او د

الله تعالى آيتونه په قليلي بيعي پلوري، دا انگېر نه صحيح نه ده چې د مكې مشرکينو هيڅ دين نه درلود او گواکي د دوی په اړه دا خبره نشي کېدی چې د الله آيتونه ئې په قليله بيع پلورل، دوی خو ځان د بيت الله مجاورين، د مسجدالحرام متوليان، د ابراهيم خليل الله اولاد او د حجاج بيت الله خدمتگاران گڼل، همداراز د الله تعالى د آيتونو د پلورلو معنی يوازي دا نه ده چې څوک د دين په نامه غلطه فتوی ورکړي، د الله د کتاب آيتونه پټ کړي، آيت يو څه وايي او دی د کومي بدلې په طمع هغه غلط توجیه او تعبير کړي، بلکې په دې معنی هم دی چې د الله تعالى د کتاب آيت يو حکم کوی او دی د کوم مادي غرض په طمع د هغه خلاف عمل وکړي، الله تعالى حکم کوي چې دروغ مه وایئ، دوکه مه کوئ، خلک مه غولوی، د خلکو مال په ناروا طريقه مه خورئ، سود مه اخلئ؛ خو دی د الله تعالى د دې ټولو احکامو مخالفت د دې لپاره کوي چې څه گټه ترلاسه کړي، دا هم د الله تعالى د آيتونو د پلورلو په معنی ده، قريشو او د دوی قومي او مذهبي مشرانو همدا کار کاوو.

دوی نه يوازي له تاسو سره په کړو ژمنو صادقانه عمل نه کوي بلکې د هيڅ مؤمن په اړه نه د خپلوۍ پروا کوي او نه د ذمه واری.

کله چې ئې له وسه پوره شوي او پر نورو برلاسي شوي نو تېری ئې کړی، او چې کمزوري شوي او د تيري کولو امکان ئې له لاسه ورکړی نو د روغي جوړي پيغام ئې لېږلی او معاهدې ته چمتو شوي، عملاً مو په وار وار ليدلي چې د دوی ژمني هيڅ ارزښت او اعتبار نه لري.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۖ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

نو که ئې توبه وکړه، لمونځ ئې وکړ او زکات ئې ورکړ نو په دين کې ستاسو وروڼه دي او هغو وگړو ته آيتونه په تفصيل سره بيانوو چې پوهېږي.

(۱۱) - په پنځم آيت کې ويل شوي چې که ئې توبه وکړه، لمونځ ئې وکړ او زکات ئې ورکړ نو لار ئې خوشې کړئ، بې شکه چې خدای بخښونکی مهربان دی، او دلته ويل شوي چې که ئې توبه وکړه، لمونځ ئې وکړ او زکات ئې ورکړ نو ستاسو ديني وروڼه دي، له دې معلومېږي چې په لومړي سر کې بايد يوازي د دوی له وژلو او محاصره کولو ډډه وشي؛ خو کله چې په خپلي توبې، لمونځ او زکات ټينگ پاته شول او عملاً ئې وښوده چې په رښتيا او اخلاص سره ئې توبه کړې او ايمان ئې راوړی نو هغه مهال بايد د وروڼو په څېر ورسره چلند وشي، او دا ډېره حکيمانه لارښوونه ده، د پوهې او علم خاوندان پرې پوهېدی شي.

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

او که ئې له خپلو ژمنو وروسته خپلي لوړې ماتې کړې او ستاسو په دين ئې ملنډي ووهلي نو د دغو کافرانو مشران ووژنئ، يقيناً چې دوی هيڅ داسې لوړه نه لري چې (له ماتولو ئې) ډډه وکړي.

(١٢)- دا مبارک آيت که له يوې خوا مسلمانانو ته وايي چې که پاته معاهد قومونه چې تر اوسه په خپلو ژمنو ولاړ او تاسو مکلف شوي يئ چې تر خپلي ټاکلي مودې معاهدې بشپړې کړئ، که دوی د نورو مشرکينو په څېر خپلي ژمني تر پښو لاندې کړې او ستاسو پر دين ئې تيري ته ملا وتړله او د اسلام په ضد ئې د طعن او بد و رد ويلو لړۍ پيل کړه نو د دوی په ضد وسلې ته لاس کړئ، خو له بلي خوا مجاهدينو ته لارښوونه کوي چې له محارب دښمن سره په جگړو کې بايد ډېره توجه د دښمن هغو مشرانو ته وي چې د کفر د جبهې زعامت او قيادت په لاس کې لري، هغه چې بې عقله او ناپوه کافران ستاسو په ضد جگړو ته هڅوي، د دوی په وژلو سره دا جبهه له قيادت محرومېږي او متلاشي کېږي. دا يوه ستره له حکمت ډکه لارښوونه ده، په اهميت ئې هغه څوک ښه پوهېږي چې په جهاد کې ئې برخه اخيستي او د کفر له جبهې سره د تصادم او ټکر تجربه لري، ځيني بې تجربې مجاهدين د دې په ځای چې دا الهي لارښوونه مراعات کړي او اصلي دښمن ته توجه وکړي په داسې ځای گوزارونه کوي چې د دښمن عام وگړي په کې وژل کېږي، تر دې هم مخکې درومي او په داسې ځای له گوزارونو هم ډډه نه کوي چې بې خبره مسلمانان په کې ژوبل يا وژل کېږي، حتی د يوه دښمن د وژلو لپاره د جومات په څېر سپېڅلو ځايونو او بازارونو کې هم له لويو چاودنو ډډه نه کوي!! داسې بې تجربې جنگيالي د دې په ځای چې اسلام او مسلمانانو ته گټه ورسوي؛ دښمن ته گټه رسوي، د اسلام او مسلمانانو نوم بدوي، له مجاهدينو سره د عام ولس خواخوږي له منځه وړي او دښمن ته دا موقع په لاس ورکوي چې د عام ولس احساسات وپاروي او د دوی ملاتړ ترلاسه کړي.

د آيت له دې فقرې (طعنوا في دينكم) معلومېږي چې د دښمن هغه مبلغين هم بايد د اصلي دښمنانو په فهرست کې ونيول شي چې د دين په ضد تبليغات کوي. د پيغمبر عليه السلام له سنت معلومېږي چې د داسې دښمنانو د وژلو امر ئې کړی او مجاهدو صحابه وو هغوی وژلي.

په دې اړه گڼ شمېر روايات لرو چې يو ئې دا دی:
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى أَبِي رَافِعٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَتِيكَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي نَاسٍ مَعَهُمْ، فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى

دَنُوا مِنَ الْحِصْنِ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكَ امْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظَرُوا. قَالَ فَتَنَطَّقْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْحِصْنَ، فَفَقَدُوا جِمَارًا لَهُمْ. قَالَ- فَخَرَجُوا بِقَيْسٍ يَطْلُبُونَهُ. قَالَ- فَخَشِيتُ أَنْ أَعْرِفَ- قَالَ- فَعَطَيْتُ رَأْسِي كَأَنِّي أَقْضِي حَاجَةً، ثُمَّ نَادَى صَاحِبُ الْبَابِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ قَبْلَ أَنْ أُغْلِقَهُ. فَدَخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطِ جِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ، فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ وَتَحَدَّثُوا حَتَّى دَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ، فَلَمَّا هَدَّاتِ الْأَصْوَاتُ وَلَا أَسْمَعُ حَرَكَهَ خَرَجْتُ- قَالَ- وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ، فِي كَوَّةٍ فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ. قَالَ قُلْتُ إِنْ نَذَرَ بِي الْقَوْمُ أَنْطَلَقْتُ عَلَى مَهَلٍ، ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، فَعَلَقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ، ثُمَّ صَعَدْتُ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فِي سَلَمٍ، فَإِذَا النَّيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طَفَى سِرَاجُهُ، فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلِ، فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ. قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرَبُهُ، وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا. قَالَ- ثُمَّ جِئْتُ كَأَنِّي أُغِيثُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا أَبَا رَافِعٍ وَغَيَّرْتَ صَوْتِي. فَقَالَ أَلَا أَعْجَبُكَ لَأَمِّكَ الْوَيْلُ، دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ فَضَرَبَنِي بِالسَّيْفِ. قَالَ فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرَبُهُ أُخْرَى فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا، فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ، قَالَ ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيثِ، فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكَفَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظَمِ، ثُمَّ خَرَجْتُ دَهْشًا حَتَّى أَتَيْتُ السَّلَمَ أُرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ، فَأَسْقَطَ مِنْهُ فَأَنخَلَعْتُ رَجُلِي فَعَصَبْتُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي أَحْجَلُ فَقُلْتُ أَنْطَلِقُوا فَبَشِّرُوا رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَنَّى لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةَ فَقَالَ أُنْعَى أَبَا رَافِعٍ. قَالَ فَقُمْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلْبَةً، فَأَذْرَكْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ فَبَشَّرْتُهُ.

له ابو اسحاق روايت شوى چي وئې ويل: له براء بن عازب رضى الله عنه مي واورېدل چي وئې ويل: رَسُولُ اللَّهِ د يهودي ابو رافع (د وژلو) لپاره عبدالله بن عتيك، عبدالله بن عتبة له ځينو خلكو سره وليږو، روان شول، كله چي كلا ته نږدي شول نو عبدالله بن عتيك ورته وويل: تاسو دلته تم شئ، زه ځم چي وگورم او كلا ته د ننوتو لار ولټوم، (د كلا اوسېدونكو) څر ورك كړى وو، نو د هغه په لټه كي د اور له يوي رڼا سره ووتل، ووېرېدم چي وبه پېژندى شم، نو سر مي په (خادر) داسي پټ كړ لكه چي د قضاي حاجت لپاره ناست يم، بيا دروازه وان ژغ كړ: څوك چي غواړي ننوځي نو مخكي له هغه چي دروازه بنده كړم داخل دي شي، نو زه ننوتم، بيا د څرو مړې (د تړلو ځاى) كي چي د دروازي په خوا كي وو پټ شوم، نو (خلكو) د شپي ډوډى له ابو رافع سره وخوړه، تر هغه ئې ورسره خبري وكړې چي د شپي يو ساعت تېر شو، بيا خپلو كورونو ته ستانه شول، كله چي ږغونه دې شول او د وتلو هيڅ ږغ مي نه اورېدو، د كليانو ساتونكي مي لېدلى وو چي د كلا كلياني ئې په يوې تاڅچي كي ايښي وې، هغه مي راواخيستي، د كلا دروازه مي پرانيسته، د دې لپاره چي كه خلك راڅېر شي نو سوكه به له كلا ووځم، بيا مي د دوى د دروازو په لوري مخه كړه او ټولي مي له بهر پر دوى بندي كړې، بيا د ابو رافع د برنۍ خونې په لور زينو ته وختم، گورم چي كوټه تياره ده او ډېوي ئې مړې كړى شوې دي، نه پوهېدم چي دا سړى چېرې دى، نو ومي

ویل چي ای ابو رافع!! ونی ویل: دا څوک دی؟ نو ما د ږغ لوري ته مخه کړه، او د توري په یوه گوزار سره می وواهو، هغه چیغه کړه، گوزار می نور څه ونه کړی شو، بیا په داسي توگه ورغلم چي گواکي زه نی مرستي ته ورغلی یم، ومي ویل: ابو رافع! څه درباندي شوي؟ خپل ږغ می بدل کړی وو، هغه وویل: آیا د مور په بوري کېدا دي خوښ نشم؟ یو کس می خوني ته راننوت او زه نی په توري ووهلم، بیا می د ده لوري ته مخه کړه او په توره می وواهو، گوزار می نور څه ونه کړی شو، چیغی نی کړی او عیال نی راپورته شو، بیا ورغلم او ږغ می د یوه مرسته کوونکي په څېر بدل کړ، که گورم چي هغه ستوني ستغ پروت دی، نو توره می د ده پر نس کېښوده، زور می پرې وکړ تر هغه چي د هډوکو ږغ می واورېدو، بیا په بیرته ووتم، تر هغه چي زینی ته راوړسېدم چي پرې کوز شم، له زینی ولوېدم، پښه می ووته، ومي ترله، بیا خپلو ملگرو ته راغلم، په داسي حال کي چي کرشېدم، ورته ومي ویل: لار شی او رسول الله ته زېری ورکړی، زه تر هغه نه خم چي د مړیني اعلانوونکي ږغ وانه ورم، نو کله چي سباوون کېدو د ماتم اعلانوونکی پورته شو او ونی ویل: د ابورافع مړینه اعلانوم، نو پورته شوم چي روان شم، په داسي حال کي چي کومه اندېښنه راسره نه وه، نو خپل ملگري می مخکي له هغه وموندل چي نبی ته ورشي، نو زېری می ورکړ.

په بل روایت کي دا قصه داسي ده:

عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرَجِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ، وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ. فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَابُ يَا عَبْدُ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ. فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الْأَغَالِيْقَ عَلَى وَتِدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيدِ، فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسَمِّرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عِلَالٍ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَى مَنْ دَاخِلٌ، قُلْتُ إِنْ الْقَوْمُ نَذَرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ. فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلَمٍ وَسَطَ عِيَالِهِ، لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ. قَالَ مَنْ هَذَا فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ، فَأَضْرَبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، وَأَنَا دَهْشٌ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا، وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ، فَأَمَكْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ. فَقَالَ لَأَمَكُ الْوَيْلُ، إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ فَأَضْرَبُهُ ضَرْبَةً أَثَخَنْتُهُ وَلَمْ أَقْتُلَهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَّةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى أَنْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رَجُلِي وَأَنَا أَرَى أَنِّي قَدْ أَنْتَهَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقَمَّرَةٍ، فَأَنْكَسَرَتْ سَاقِي، فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ لَا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ

أَقْتَلْتَهُ فَلَمَّا صَاحَ الدَّيْكَ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ أَنْعَى أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ. فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ النِّجَاءَ، فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا رَافِعٍ. فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ « ابْسُطْ رِجْلَكَ ». فَبَسَطْتُ رِجْلِي، فَمَسَحَهَا، فَكَأَنِّي لَمْ أَشْتِكْهَا قَطُّ لَهُ بَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَيْتُ دِيَّ جِي وَنِي وَيْل: رَسُولُ اللَّهِ د انصارو يو تولگی د يهودي ابو رافع (د وژلو) لپاره وليږو، چي عبدالله بن عتيك ئي د تولگي امير وټاکو، ابو رافع به رسول الله خورولو او د ده په خلاف به ئي د دښمنانو مرسته کوله، د حجاز په يوي کلا کي اوسېدو، کله چي هغه ته ورنږدې شول په داسي حال کي چي لمر لوېدلی وو، او خلک له خپلو رمو سره ولاړل نو عبدالله خپلو ملگرو ته وويل: پر خپل ځای کښېنئ، زه درومم، د دروازه وان څارنه کوم، هيله ده ننوځم، نو مخکي ولاړ تر هغه چي دروازي ته نږدې شو، بيا ئي څادر داسي پر ځان واچاوه لکه چي قضای حاجت کوي، دا په داسي حال کي چي خلک خپلو کورونو ته ننوتي ول، دروازه وان پرې ږغ کړ چي اي د خدای بنده! که غواړي چي ننوځي نو داخل شه چي زه دروازه بندوم، نو ننوتم او په يوه ځای کي پټ شوم، کله چي خلک ننوتل، دروازه ئي بنده کړه بيا ئي کلياني پر يوه مېخ وځړولي، وايي: د کليانو د اخیستو لپاره پورته شوم، هغه مي راواخیستې نو دروازه مي پرانیسته، او د ابورافع خوا ته به د شپې ناسته کېده، او هغه د ده په بوي پورتنی حجرې کي، نو کله چي د ده د شپې د ناستي ملگري ووتل، زه وروځتم، نو چي هره دروازه به مي پرانیستله په ځان پسي مي له د اخل کلپوله، له ځان سره مي وويل چي که خلک راڅېر شول نو تر ما راونه رسيږي او وني وژنم، په پای کي ده ته ورسېدم، هغه په يوي تياري خوني کي د خپلي کورنۍ په منځ کي وو، نه پوهېدم چي دی به د خوني په کوم ځای کي وي، نو ومي ويل: اي ابورافع! وني ويل: دا څوک دی؟ نو ما د ږغ لوري ته مخه کړه، او د توري په يوه گوزار سره می وواهو، زه دهشت وهلی شوم، نور څه مي ونه کړی شوی، هغه چيغه کړه او زه له خوني ووتم، ډېر ځنډ مي ونه کړ چي بېرته ورننوتم او ورته ومي ويل: اي ابورافع! دا ږغ د څه لپاره وو؟ هغه وويل: مور دي بوره شه، يوه کس په خوني کي څو شېبې مخکي په توري ووهلم، بيا مي په توره وواهو خو مړ نشو، نو د توري څوکه مي داسي د هغه په نس کي ننايسته چي له شا ئي ووته، نو پوه شوم چي هغه مي ووژلو، بيا مي دروازي يوه په بلي پسي پرانیستلې تر هغه چي د وروستۍ دروازي زیني ته ورسېدم، په دې گمان چي پښه پر زمکه ږدم پښه مي مخکي کړه او په تياره شپه کي ولوېدم، د پښې ساق مي مات شو، نو په خپلي پگړۍ مي کلکه وتړله، بيا وخوځېدم تر هغه چي د دروازي خوا ته کښېنستم او له ځان سره مي وويل: دا شپه تر هغه نه وځم چي پوه شم هغه مي وژلی دی، کله چي چرگانو بانگ ورکړ نو د مړيني اعلانونکی پر دېوال وخوت او اعلان ئي وکړ چي د ابورافع د حجاز تاجر مړينه اعلانوم، نو د خپلو ملگرو په لوري وخوځېدم او ومي ويل: د بريا زېږی! الله تعالی ابورافع ووژلو، نو د رسول الله

خوا ته راغلم او قصه مي ورته وکړه، هغه وفرمايل: پښه دي وغزوه، ما پښه وغزوله، هغه مسح کړه، داسي روغه رمته شوه لکه چي هيڅ شکايت مي تري نه درلود.

که لږ خیر شی نو په دې دواړو روایتونو کي به ډېر توپیرونه وگورئ، حال دا چي د یوې قصې په اړه دي او اصلي راوي ئې هم یو دی!! له دغو دواړو روایتونو نه یوازي یو د منلو وړ گڼلی شو، د دوهم روایت ډېري برخي صحیح نه برېښي، لکه دا چي عبدالله بن عتيك په کلا کي دروازي په ځان پسي بندولي! حال دا چي د کلا دروازه یوه وه، د خلکو د کورونو دروازي بېلي بېلي وې، د ابورافع د کور دروازه هم یوه کېدی شي نه ډېري، په ځان پسي د دروازو بندول معقول نه برېښي، باید د خلکو د کورونو دروازي ئې بندي کړي وي چي له اقدام وروسته ئې څوک مخه ونشي نیولی. په دې دواړو روایاتو کي ډېر تعارضات تر سترگو کېږي: په یوه روایت کي ویل شوي چي دروازي ئې په (نورو) پسي وتړلې، او په بل کي ویل شوي چي دروازي ئې په (ځان) پسي وتړلې، په یوه کي ویل شوي چي د کلا دروازه ئې (پرانیسته) او په بل کي دا چي د کلا دروازه ئې (بنده) کړه، په یوه کي ویل شوي کلیاني ئې (پر مېخ وځړولي) او په بل کي دا چي (په تاخچه کي ئې کېښودې)، په یوه کي ویل شوي چي خپلو ملگرو ته له رسېدو مخکي د کلا د دروازي خوا ته تم شو تر څو د مړیني اعلان واورې او په بل کي ویل شوي چي ملگرو ته له رسېدو وروسته تم شو، ملگري ئې رخصت کړل بیا ئې غږ واورېدو او ورپسې وخوځېدو..... او ډېر نور تعارضونه، د لومړي روایت دا وینا دقیقه برېښي چي هغه لومړی د کلا دروازه خلاصه کړې او بیا ئې د خلکو د کورونو دروازي له بهر په اوسېدونکو پسي تړلې دي. متأسفانه بخاري دې ته اشاره نه ده کړې چي له دغو متعارضو روایاتو کوم یو ئې د درایت او عقل په رڼا کي صحیح دی!! کاش درنو محدثینو داسي متعارض روایات له چاڼ وروسته راوړي وئ، لوستونکي به له دې تشویش سره نه مخامخېدل چي کوم یو ئې ومنې.

همدا راز د یوه بل خطرناک دېمن؛ کعب بن الاشرف د وژل کېدو قصه په روایاتو کي په دې توگه راغلې:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، "أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ الْيَهُودِيَّ، كَانَ شَاعِرًا وَكَانَ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ، وَيَحْرِضُ عَلَيْهِمْ كُفَارَ قُرَيْشٍ فِي شَعْرِهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَخْلَاطٌ، مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ يَجْمَعُهُمْ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِمْ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، وَمِنْهُمْ الْيَهُودُ، وَمِنْهُمْ أَهْلُ الْحَقْلَةِ وَالْحِصُونِ، وَهُمْ خُلَفَاءُ الْحَيَّيْنِ: الْأَوْسُ، وَالْخَزْرَجُ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ قَدِمَ اسْتِصْلَاحَهُمْ وَمَوَادَعَتَهُمْ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُسْلِمًا وَأَبُوهُ مُشْرِكًا، وَالرَّجُلُ يَكُونُ مُسْلِمًا وَأَخُوهُ مُشْرِكًا، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ أَشَدَّ الْأَدَى، وَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّكَ وَالْمُسْلِمِينَ بِالصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ وَالْعَفْوِ

عَنْهُمْ، فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى "وَلْتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا" [آل عمران آية ۱۸۶]، إِلَى قَوْلِهِ مِنْ "عَزَمَ الْأُمُورَ"، وَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا" [البقرة آية ۱۰۹]، إِلَى قَوْلِهِ "حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ"، فَلَمَّا أَبِي كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَذَى الْمُسْلِمِينَ، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ الْحَارِثِيَّ، وَأَبَا عَيْسَى بْنَ حَبْرٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَالْحَارِثَ ابْنَ أَخِي سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فِي خَمْسَةِ رَهْطٍ، فَأَتَوْهُ عَشِيَّةً فِي مَجْلِسِهِ بِالْعَوَالِي، فَلَمَّا رَأَاهُمْ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ أَنْكَرَ شَأْنَهُمْ، وَكَانَ يَدْعُرُ مِنْهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟، قَالُوا: جَاءَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَيْكَ، قَالَ: فَلْيَدْنُوا إِلَيَّ بَعْضُكُمْ لِيَحْدِثَنِي بِهَا، فَدَنَا إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: قَدْ جِئْنَاكَ لِنُبَيِّعَكَ أَذْرَاعًا لَنَا لِنَسْتَنْفِقَ أَثْمَانَهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَنَنْ فَعَلْتُمْ لَقَدْ جُهِدْتُمْ مِنْذُ نَزَلَ بِكُمْ هَذَا الرَّجُلُ، فَوَاعَدَهُمْ أَنْ يَأْتَوْهُ عِشَاءً حِينَ يَهْدِي عَنْهُ النَّاسُ، فَجَاؤُوهُ فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَامَ لِيُخْرِجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: مَا طَرَفُوكَ سَاعَتَهُمْ هَذِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا تُحِبُّ، قَالَ: بَلَى، إِنَّهُمْ قَدْ حَدَّثُونِي حَدِيثَهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَأَعْتَقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: لَا يَسْبِقُكُمْ وَإِنْ قَتَلْتُمُونِي وَإِيَّاهُ جَمِيعًا، فُطِعَتْهُ بَعْضُهُمْ بِالسَّيْفِ فِي خَاصِرَتِهِ، فَلَمَّا قَتَلُوهُ فَرَعَتِ الْيَهُودُ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَدُّوا عَلَى النَّبِيِّ حِينَ أَصْبَحُوا، فَقَالُوا: قَدْ طَرَقَ صَاحِبُنَا اللَّيْلَةَ، وَهُوَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِنَا، فَقُتِلَ غِيلَةً، فَذَكَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ فِي أَشْعَارِهِ وَيُؤَذِّنُهُمْ بِهِ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَةً صَحِيفَةً فِيهَا جَامِعُ أَمْرِ النَّاسِ، فَكَتَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

له عبدالله بن كعب بن مالك رواية دئ چي يهودي كعب بن الاشرف شاعر وو او په خپلو شعرونو كي به ئي د رسول الله هجو كوله او قريش كفار به ئي هڅول، او رسول الله په داسي حال كي مدينې ته راغى چي اوسېدونكي ئي سره گډ وډ ول، ځيني ئي مسلمانان ول چي د پيغمبر عليه السلام بلني راغونډ كړي ول، او ځيني ئي مشركان ول چي بتان ئي لمانځل، او ځيني يهودان ول چي د حصارونو او كلاگانو خاوندان ول، چي د اوس او خزر ج حليفان ول، نو رسول الله وغوښتل چي د دوى ترمنځ صلح او روغه جوړه حاكمه وي، وضعيت داسي وو چي يو سړى به مسلمان وو، پلار به ئي مشرك وو، بل به مسلمان خو ورور به ئي مشرك وو، كله چي پيغمبر عليه السلام راغى نو د مدينې مشركانو او يهودو رسول الله او د هغه ياران ډېر ځورول، الله تعالى خپل رسول او مسلمانانو ته د دې اذيتونو په وړاندي د صبر او عفو كولو امر وكړ، چي په همدې اړه ئي دا آيت راولېږو: (... ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا...) او د دوى په اړه ئي وفرمايل: (ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا)، نو كله چي كعب بن الاشرف د پيغمبر عليه السلام او مسلمانانو له ځورولو لاس وانه خيست؛ رسول الله صلى الله عليه و سلم سعد بن معاذ ته امر وكړ چي د هغه د

وژلو لپاره یو ټولگی ولېږي، نو سعد بن معاذ داسې یو پنځه کسيز ټولگی ولېږو چې دا کسان په کې وو: محمد بن مسلمة الانصاري، ابو عبس الانصاري او حارث د سعد بن معاذ وراره. نو ماخستن د هغه مجلس په دوران کې ورغلل چې په خپلې پورتنۍ خونې کې ئې جوړ کړی وو، کله چې کعب بن الاشرف ولېدل ناآشنا ورته معلوم شول او ترې ووپرېدو، او ورته وئې ویل: څه شي دلته راوستی؟ ورته وئې ویل: تا ته یوه حاجت راوستې یو، وئې ویل: نو له تاسو دي څوک رانږدې شي چې ما ته ئې ووايي، ځینې ورنږدې شول او وئې ویل: تا ته د دې لپاره راغلي یو چې خپلې زغري درباندي وپلورو او پیسې ئې په خپلو اړتیاوو ولگوو، هغه وویل: والله که دا کار وکړی، نو تاسو د دې سړي له درتلو وروسته له کړاوونو سره مخامخ شوي یئ، نو وعده ئې ورسره وکړه چې ماخستن داسې مهال ورشي چې خلک ترې تللي وي، نو ورغلل او یوه ئې ورېځ کړ، نو له خپله ځایه پورته شو چې ووځي، مېرمنې ئې ورته وویل: په دې وخت کې به څوک دروازه د داسې کار لپاره نه درټکوي چې ستا د خوبني کار وي، وئې ویل: نه؛ دوی خپله خبره ما ته کړې ده، نو ورووت، مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ غېږ ورکړه او خپلو ملگرو ته ئې وویل: که ما هم له ده سره یو ځای وژنئ پروا ئې نشته خو چې درنه خلاص نشي، نو ځینو په خپلو تورو په شا کې وواهو، کله چې ئې هغه وواژو نو مشرکین او یهودان ووپرېدل، سبا پیغمبر علیه السلام ته ورغلل، او وئې ویل: تېره شپه زموږ دوست چې زموږ له مشرانو وو ووژل شو، رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه خبرې ورپه یاد کړې چې ده به په خپلو اشعارو کې کولې، په دې سره ئې دوی له داسې کولو منع کړل او دې ته ئې وبلل چې د پیغمبر علیه السلام، دوی او مسلمانانو ترمنځ یوه پاڼه ولیکل شي چې ټول به دغې معاهدې ته التزام کوي، نو پیغمبر علیه السلام د لسو کلونو لپاره داسې یوه معاهده ولیکله.

دا روایت په بخاري کې پنځه ځلې راغلی، چې ما ته پورتنی تر ټولو غوره او دقیق معلوم شوی.

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ

أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

آیا له هغو وگړو سره نه جنگېږئ چې خپل قسمونه ئې مات کړل، د پیغمبر د ایستلو اراده ئې وکړه او دا دوی ول چې له تاسو سره ئې په لومړي ځل (جگړه) پیل کړه، آیا ترې وېرېږئ؟ په داسې حال کې چې الله ترټولو زیات د دې وړ دی چې ترې ووپرېږئ که مؤمنان یئ.

(۱۳)- د دې مبارک آیت په وړاندي باید لږ توقف وکړو او وگورو چې د چا په اړه حکم

شوی چې ولي به د هغه قوم په ضد نه جنگېږي چې خپلي ژمني ئې ماتي کړي، د پیغمبر علیه السلام د ایستلو اراده ئې وکړه او جگړه د دوی له لوري پیل شوې وه؟ که مراد قریش وي نو له قریشو سره خو د مکې له فتحې وروسته جگړه پای ته رسېدلې وه، او لدې وروسته د دوی په اړه مسلمانان جگړې ته هڅول بې موده برېښي، او که مراد ترې قریش وي نو په یقین سره ویلی شو چې دا آیتونه حتماً د مکې له فتحې مخکې نازل شوي، په څرگنده توګه برېښي چې لدې آیت نیولې د درېیمې رکوع تر پایه یو مضمون دی چې ټول به د مکې له فتحې وړاندې نازل شوي وي. بله د منلو وړ توجیه ورته نشو موندلې، ځکه بل داسې قوم نه وو چې د مکې له فتحې وروسته د دې آیتونو مصداق وو او د دوی په ضد مسلمانانو ته د جنگ دا لارښوونې شوې وي. د مکې د فتحې لپاره د تیاریو په دوران کې باید دا لارښوونې مسلمانانو ته شوې وي.

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤٠﴾ وَيُذْهِبَ غِظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿١٤١﴾

ورسره وجنګېږئ؛ الله به ئې ستاسو په لاس تعذیب کړي، رسوا به ئې کړي، تاسو ته به پر دوی بری درکړي او د مؤمنانو سینو ته به شفاء ورکړي او د دوی د زړونو غیظ به ختم کړي، او د هغه چا توبه به قبوله کړي چې دی ئې غواړي، او الله باحکمت پوه دی.

(۱۴۰-۱۴۱) - دلته الله تعالی له مؤمنو جنگیالیو سره د څو خبرو وعده کړې ده:

- د دوی دښمنان به د دوی په لاس تعذیب کړي،
- دښمنان به ئې له ذلت او سپکاوي سره مخامخ کړي،
- پر دښمنانو به دوی ته بری ورکړي،
- د دوی سینو ته به شفاء ورکړي، چې له دې شفاء یا له سینو د هغو خبرو لري کول او د دوی معنوي او اخلاقي روزنه ده چې الله تعالی به ئې د یوې ستري بریا په سبب د دوی په برخه کړي، یا هغه تمحیص او عیارول دي چې د الله د لاري د مجاهدینو په برخه کېږي. قرآن فرمایي چې د الله په لار کې له کړاوونو سره مخامخېدل د تمحیص او د ابرارو مقام ته د رسېدو سبب دی. پدغو لوړو ژورو کې الله تعالی د مؤمنانو روزنه کوي، دوی د ایمان لوړو څوکو ته رسوي، د دوی ایمان او عقیدې ته مزید پوځوالی او خلا ورکوي، دا د دوی د تربیت او روزنې یوه مؤثره ذریعه ده. د دې مطلب تفصیل د آل عمران د سورې په ۱۴۱ او ۱۵۴ آیتونو کې وګورئ.
- د دوی د زړونو غیظ او غصه به له منځه یوسي، د دښمن پر ماته به د دوی پرهر

پرهر زړونه تسل شي.

• ځينو كافرانو ته به الله تعالى د توبې توفيق وركړي او د ايمان راوړو سعادت به ئې په برخه شي. په دې سره د جهاد يوه لويه او اساسي موخه بيان شوې او هغه دا چې د كافرانو هدايت او ايمان راوړل به د جهاد اصلي هدف وي، له مجاهدينو سره د دغو شپږو وعدو په پاى كې د كافرانو هدايت او ايمان راوړل ښيي چې له جهاد به د مجاهد موخه دا وي چې مقابل لورى له كفر او بغاوت لاس واخلي، توبه وكړي، خداى ته مخه كړي او الله تعالى د خپل رب په توگه ومنې.

• د قتال امر د هغه الله له لوري شوى چې د علم او حكمت خاوند دى. پوهېږي چې په څه كې ستاسو خير او ښېگڼه مضمّر ده او له كومې لارې دې خير او ښېگڼې ته رسېدى شى. نو خپل خير په همدې قتال كې ولټوى.

أَمْرٌ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ

اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

آيا گمان مو كړى چې همداسې به پرېښودل شئ، حال دا چې تراوسه الله ستاسو هغه كسان نه دي معلوم كړي چې جهاد ئې كړى او له الله او د ده له رسول او مؤمنانو پرته ئې د اسرارو بل محرم ځانته نه دى غوره كړى. او الله ستاسو له كړو وړو ښه خبر دى.

(١٦)- په دې مبارك آيت كې د مخلص مجاهد او غير مخلص مؤمن د پېژندو لپاره دوه ښيي په گوته شوې:

• د الله تعالى په لار كې جهاد او
• له الله تعالى، د هغه له پيغمبر او له مؤمنانو پرته بل څوك خپل نږدې دوست او د خپلو اسرارو محرم نه نيول.

• او ويل شوي چې الله تعالى به حتماً داسې حالت راولي چې مؤمنان له كافرانو سره نښتو ته اړ شي، د دوى تر منځ جگړه پيل شي، مسلمانان تر بريد لاندې راشي، هر څوك له دښمن سره د مقابلي ضرورت احساس كړي، او د الله تعالى له لوري جهاد فرض شي، تر څو واقعي مؤمن له هغه چا بېل شي چې په درواغو د ايمان دعوى كوي، چا چې په دې مرحلې كې جهاد ته ملا وتړله، له كافرانو سره ئې خپلې ټولې څرگندي او پټې اړيكي وشلولي، له الله تعالى، د هغه له پيغمبر او له مؤمنانو پرته ئې بل څوك خپل نږدې دوست او د خپلو اسرارو محرم ونه نيولو؛ نو هغه په امتحان كې بريالى شوى او د رښتینو مؤمنانو له ډلې دى او چا چې دا كار ونه كړ؛ د دوى له ډلې وتلى دى. له دې مبارك آيت او د قرآن له گڼ شمېر نورو آيتونو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې صادق او مخلص مؤمن يوازې په لمانځه، روژې، زكات او نورو عباداتو سره نشي پېژندى، دا

عبادات په ایمان کې د اخلاص وروستی نښې نه دي، وروستی نښې دوه دي: د الله تعالی په لار کې جهاد او له الله تعالی، د هغه له پیغمبر او مؤمنانو پرته بل څوک په دوستۍ نه نیول. د هغه چا لمونځ، روژه، زکات او حج هیڅ ارزښت نه لري چې د خدای له دښمنانو سره دوستي کوي او د الله تعالی په لار کې له جهاد ډډه کوي.

تر څو چې الله جل شأنه د مؤمنانو په ډلې کې دغه کسان نه وي تفکیک کړي، مجاهدين ئې نه وي معلوم کړي او هغه ئې نه وي بېل کړي چې له الله تعالی، د هغه له پیغمبر او له مؤمنانو پرته بل څوک د پټ دوست په توګه نه نیسي، گمان مه کوئ چې الله جل شأنه به تاسو همدغسې خپلې مخې ته پرېږدي او له ابتلاءاتو او آزموینو سره به مو مخامخ نه کړي!!

د قرآن په ګڼ شمېر آیتونو کې د هغه چا ایمان بې اعتباره ګڼل شوی چې له کافرانو، یهودانو، نصاراوو او مشرکانو سره دوستي پالي، په پټه او ښکاره د دوستۍ پیغامونه ورلېږي، همداراز فرمایي: چا چې له مؤمنانو پرته له بل چا سره دوستي وکړه؛ د اسلام له دائرې وتلی او د هغو خلکو له ډلې به ګڼل کېږي چې دوستي ورسره کوي.

پیغمبر علیه السلام فرمایي چې له مؤمنانو سره مینه د ایمان نښه ده، هغه څوک جنت ته ننوتی شي چې له مسلمان سره مینه لري:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ». رواه مسلم

له ابوهريره ډله روايت دی چې رسول الله و فرمايل: جنت ته به داخل نه شی تر څو ایمان را نه وړئ او ایمان به مو ونه منل شي تر څو یو له بل سره مینه او محبت و نه لرئ، آیا داسې څه دروښیم چې په کولو سره به ئې په تاسو کې مینه او محبت راپیدا کېږي؟ په خپلو منځونو کې سلام خور او عام کړئ.

يعني الله جل شأنه به ستاسو ایمان په هغه صورت کې قبلوي چې په خپلو منځو کې مو مینه او محبت وي، چې همدا د ایمان تقاضا ده او د همدې په وجه به جنت ته ځئ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرَادَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ ». رواه مسلم

له ابوهريره ډله روايت دی چې رسول الله و فرمايل: یو کس د خپل داسې ورور لیدو ته ولاړ چې د الله لپاره ئې له هغه سره وروري وه او په بل کلي کې اوسېدو، نو الله د ده د ورتلو په لار کې یوه فرشته ولېږله، کله چې هلته ورسېدو ورته وئې ویل: چېرې د تلو اراده لري؟ وئې ویل: په دې کلي کې مې د خپل یوه ورور د (لیدو) اراده کړې، (فرشتې) وویل: آیا له هغه کس سره دي کوم نعمت (لکه مال، زمکه، او بل څه) دي چې پالنه ئې کوي؟ وئې ویل: نه (هیڅ څه مو ترمنځ نشته) مګر دا چې زه د الله لپاره له هغه سره مینه

لرم، فرشتې ورته وويل: زه د الله استازی يم، چي ستا په لوري (له دې زېري سره راغلی يم چي) يقيناً الله جل شأنه له تا سره داسي مينه ساتي لکه ته چي د الله لپاره له ده سره مينه کوي.

په بل حديث کي راځي:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى خَلْقَةٍ يَغْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ أَمَّا إِنِّي لَمْ أَسْتَخْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ. رواه مسلم

ابوهريره ځلله له معاويه ځلله روايت کوي چي رسول الله د خپلو يارانو په يوې حلقي او ډلي راووت او وئې ويل: څه شي يو ځای سره کښېنولي ياست؟ وئې ويل: ناست يو الله يادوو او د ده شکر اداء کوو چي موږ يې د اسلام په لوري هدايت کړو او پر موږ ئې ستا په وسيله پېرزوينه وکړه، وئې فرمايل: آيا واقعاً همدا د الله ذکر او خاطر سره راغونډ او يوځای کښېنولي يئ؟ وئې ويل: په الله قسم چي موږ نه يو کښېنولي مگر همدې شي، وئې فرمايل: ما د دې لپاره قسم درنکړ چي تاسو ته کوم تهمت (راجع کوم) خو ما ته جبرئيل راغی او دا خبر ئې راکړ چي يقيناً الله د فرشتو په وړاندي په تاسو فخر کوي.

همدا راز فرمايي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ « الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ». سنن ابي داؤد

له ابوهريره ځلله روايت دئ چي رسول الله وفرمايل: هر سړی د خپل دوست په دين وي، نو ستاسو هر يو دي وگوري چي له چا سره دوستي کوي. همدا راز د هغو کسانو د اوچت او لوړ مقام په اړه فرمايي چي د الله لپاره يو له بل سره مينه ساتي:

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم- « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأَنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ. قَالَ « هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَتُورُ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ ». وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ). سنن ابي داؤد

يقيناً چي د الله له بندگانو ځيني داسي دي چي که څه هم نه انبياء دي او نه شهداء، خو د قيامت په ورځ به حتی انبياء او شهداء پدوی غېطه کوي، د هغه مقام او منزلت له امله چي د الله په خوا کي به ئې لري. صحابه وو وويل: يا رسول الله! موږ پوه کړه چي دوی څوک دي؟ وئې فرمايل: دا هغه ډله ده چي په الهي فيض او پېرزويني سره ئې يوه له بل

سره مينه ساتله، پرته لدې چې د دوى ترمنځ د خپلوۍ اړيكي وي او پرته له دې چې د دوى ترمنځ د مال د راكړي وركړي معامله وي (يوازي په الله ايمان په خپلو منځونو كي سره نږدې كړي او يو له بل سره مينه لري) په الله قسم چې د دوى مخونه به د نور په شان وي او دوى به په نور او رڼا وي، كله چې خلك وېري اخيستي وي دوى به نه وېرېږي او كله چې خلك غمجن شي دوى به نه غمجن كېږي او بيا ئې دا آيت تلاوت كړ: پوه شه چې يقيناً د الله دوستان داسي دي چې نه پر دوى خوف او وېره شته او نه به دوى غمجن شي.

په حديث قدسي كي راغلي:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَبْتُ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ » رواه احمد

له معاذ بن جبل ځلله روايت دجئ چې له رسول الله مي واورېدل: الله تعالى فرمايلي: زما محبت هغه چا ته واجب او لازم شو چې په خپلو منځونو كي زما لپاره مينه او محبت ساتي او زما لپاره په خپلو منځونو كي سره كښېني او زما لپاره يو د بل زيارت او ليدو كتو ته درومي او زما په خاطر يو د بل لپاره بدل كوي، قرباني وركوي او خپل مال لگوي.

يعني د چا چې دا څلور صفات وي د هغوى لپاره زما محبت واجب شوى دى، زه به له هغه چا سره مينه او محبت ساتم چې: زما لپاره خپلو منځونو كي مينه ساتي، خپلو منځونو كي ناسته ولاړه لري، يو د بل زيارت او ليدلو ته ځي او زما په خاطر په خپلو منځونو كي مالونه لگوي، هديه او تحفه وركوي او يو خپل مال بل ته وركوي. د چا تر منځ چې همدغه تعلقات وي الله جل شانه خپل محبت هغوى لره لازم كړى.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ^ع

أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

مشرکینو ته نه ښایي چې د الله جوماتونه په داسي حال كي آباد كړي چې پر ځان د كفر گواهي وركوي، دا هغه وگړي دي چې عملونه ئې حبط شول او په اور كي به تلپاته وي.

(۱۷) - له دې مبارك آيت څو خبرې په ډېر وضاحت سره معلومېږي:

• دا آيت په خاصه توگه د قریشو په اړه دى چې ځان ئې د بيت الله او مسجدالحرام متولیان گڼل خو مشرکان ول او عقیده او عمل ئې د کافرانو په څېر وو، کعبه ئې له بتانو پکه کړې وه، د دوى عقیدې او عمل گواهي وركولو چې کافران دي، او په عامه توگه د هر هغه چا په اړه دى چې عقیده او عمل ئې د کافر وي خو جوماتونه جوړوي او يا ځان د جومات متولي گڼي او د جومات امامت او خطابت په غاړه لري. په دې كي د جوماتونو

ظاهري اعمار او معنوي اعمار دواړه شامل دي.

● د الهي معيارونو له مخي د دوی عملونه حبط دي او هيڅ ارزښت نه لري، نه ئې د جوماتونو ظاهري آبادول څه ارزښت لري او نه ئې امامت او خطابت، له دغو کافرانو سره اصلاً دا کارونه نه ښايي، دوی د دې وړ نه دي، دوی بايد له دې مقام او منصب عزل کړی شي.

● په دې سره له يوې خوا د قريشو مشرکينو ته ويل شوي چي ستاسو دا د مسجدالحرام ساتنه او د حجاجو خدمت د الله تعالى په وړاندي هيڅ ارزښت نه لري او له دې وروسته تاسو د دې سپېڅلي ځای د پالنې، ساتنې او خدمت له دندې عزل شوي یئ، له بلي خوا د مؤمنانو هغه اندېښنې رفع شوې چي د مسجدالحرام له متولیانو سره د نښتو په اړه ئې درلودې.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى

الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا لِلَّهِ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

یقیناً چي د الله جوماتونه خو یوازي هغه څوک آبادولی شي چي پر الله او د آخرت پر ورځي ئې ایمان راوړی، لمونځ ئې کړی، زکات ئې ورکړی او له الله پرته (له هیچا) نه وېرېږي. نو ښايي چي همدا خلک به له هدايت شوو وي.

(۱۸)- په دې مبارک آيت کي د هغو کسانو مواصفات بيان شوي چي په مادي او معنوي لحاظ د جوماتونو د آبادولو وړتيا لري:

- پر الله تعالى ئې ایمان راوړی،
- د آخرت پر ورځي باور لري،
- لمونځ ئې کړی،
- زکات ئې ورکړی او
- له الله تعالى پرته له بل چا نه دئ وېرېدلی.

په چا کي چي دا پنځه صفات نه وي هغه د الله تعالى د جوماتونو رښتیني خدمتگار نشي کېدی، هو؛ هغه څوک به څنگه له جومات د حق سنگر جوړ کړي او له منبر به د حق ږغ لوړ کړي چي ډارن دئ او له الله تعالى پرته له بل چا وېرېږي؟! له بل چا د رزق او روزي طمع لري، له بل چا په خپل رزق او روزي وېره لري، د بل جیب ته ئې سترگي وي؟ څوک چي په خپله پر خدای او آخرت رښتیني ایمان نه لري بل به څنگه رښتیني ایمان ته هدايت کړي؟! د چا چي خپل لمونځ رښتیني لمونځ نه وي څنگه به په لمانځه کي د بل سم امامت کوي؟! څوک چي د مال قربانولو ته چمتو نه وي بل به څنگه د خپل سر

او مال قربانولو ته چمتو کړي، دارن او جبون انسان نه په مسجد کې د خلکو سم امامت کولی شي، نه په سنگر کې او نه په نورو ديني چارو کې د مسلمانانو سمه لارښوونه. يعنې له معنوي پلوه د جوماتونو او مساجدو د اعمارکار هغه خلک کولی شي چې صفات ئې په دې آيت کې ښودل شوي، د جوماتونو ظاهري آبادي او اعمار بېل کار دئ او د هدايت له پلوه ئې رغول او اعمار بېل. لکه چې په يوه روايت کې راغلي چې په آخره زمانه کې به جوماتونه په ظاهر کې ښه آباد، مزین او ښايسته وي خو د هدايت له پلوه به خراب او وران وي.

جوماتونه د هدايت له ناحيې هغه څوک آبادولی شي او هغه داعي د الله د دين خدمت کولی شي چې د مخکنیو صفاتو ترڅنگ، دا صفت هم ولري چې له الله جل شأنه پرته له بل چا ونه وېرېږي. د آيت په پای کې دا وينا چې هيله ده دغه کسان هدايت موندونکي وي، ښيي چې له دغو صفاتو علاوه هم داسې څه شته چې د هدايت لپاره ضروري دي، يوازې دغه صفات کفايت نه کوي، پر دغو صفاتو سربېره ځينې داسې پړاوونه شته چې له هغوی د تېرېدو په صورت کې دا ثابتېږي چې آيا دوی له هغو کسانو دي چې لار ئې موندلې که نه؟ يوازې دا څو خبرې کافي نه دي، بلکې مزيد څه ته ضرورت شته، چې هغه په ورپسې آيت کې توضيح کېږي، عملي جهاد به دا ثابتوي چې د چا په زړه کې له الله جل شأنه وېره ده او څوک په رښتيا هدايت شوی دئ او ايمان لري، په جهاد کې دا معلومېږي، جهاد هغه ملاک او معيار دئ چې د هغه په ترڅ کې د چا د ايمان حقانيت او حقيقت څرگندېږي، د جهاد په دوران کې به دا معلومېږي چې څوک په خپل ايمان کې رښتینی دئ او څوک دروغجن، څوک مخلص مؤمن دئ او څوک منافق؟ په همدې خاطر د دغو صفاتو له بيانولو وروسته ويل کېږي چې: **فَعَسَىٰ ۲ اُولَٰئِكَ اَنْ يَّكُونُوا مِنْ**

الْمُهْتَدِينَ: ښايي دغه کسان به هدايت موندونکي وي.

د (عسی) په اړه دا توجيه کمزوري ده چې وايي: کله چې دا لفظ د الله تعالی له لوري ويل شوی وي نو د يقين معنی افاده کوي، يعنې دا چې دا کسان په يقين سره لارموندونکي دي! غوره تعبير دا دئ چې دا لفظ په خپلې اصلي معنی ونيسو، دا هيڅکله صحيح نه ده چې په قرآن کې راغلي الفاظ د اصلي معنی په ځای په بلې معنی واخلو، که الله تعالی غوښتلی چې ووايي: يقيناً دا کسان هدايت موندونکي دي نو هرو مرو به آيت داسې وو: **اولئك هم المهتدون**.

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

آيا د حاجيانو خړوبه كول او د مسجدالحرام آبادول مو د هغه چا په څېر گڼلي چې پر الله او د آخرت پر ورځي ئې ايمان راوړی او د الله په لار كي ئې جهاد كړی؟ د الله په خوا كي برابر نه دي، او الله دا ظالم قوم نه هدايتوي.

(١٩)- دلته څو خبري په پام كي نيول ضروري دي:

د مشركينو په اړه دا بحث د دې لپاره پيل شوی چې مؤمنان د دوی په ضد يوه پرېكنده اقدام ته چمتو كړي، داسي نه چې د مشركانو هغو كړو وړو ته په پام سره چې د مسجدالحرام د ساتني، اعمار او مجاورت او د حجاجو د خدمت په اړه ئې كول؛ مسلمانان مذبذب نه شي او د وروستي او پرېكنده اقدام په كولو كي زړه نازړه نشي. دوی ته ويل شوي چې دا عملونه خو په هغه صورت كي ارزښت لري چې پر الله تعالى او د آخرت پر ورځي ايمان او د الله تعالى په لار كي جهاد ئې منشأ او محرك وي، نه د هغه چا له لوري چې ظالم دئ، په شرك كي غرق دئ او له الهي هدايت محروم.

په دې مبارك آيت كي څو لارښووني شوي:

- د حاجيانو خدمت او د مسجدالحرام آباد ساتل د هغه چا له جهاد سره برابر نه دي چې پر الله او د آخرت پر ورځي ايمان راوړي او جهاد ئې د الله تعالى په لار كي وي، دا دواړه په الهي معيارونو كي سره برابر نه دي.

- د آيت په پای كي دا فقره (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) بنيي چې له دغو

ظالمانو مراد مشركين دي، د قرآن له نظره شرك تر ټولو لوی ظلم دئ، يعني دا د قريشو مشركين چې ځان ته د بيت الحرام مجاورين، د مسجدالحرام ساتونكي او جوړونكي او د حاجيانو خدمتگاران وايي او د همدې كارونو په سبب ځان په حقه او د الله تعالى مخلص بندگان گڼي بايد پوه شي چې د مشركانو داسي نېك كارونه هيڅ ارزښت نه لري او دوی له هغه چا سره برابر نه دي چې پر الله تعالى او د آخرت پر ورځي ايمان لري او د الله تعالى په لار كي جهاد كوي. د آيت له دې فقرې په څرگنده توگه معلومېږي چې دا آيت د مشركينو په اړه دئ او هغه روايت صحيح نه دئ چې وايي دا آيت د بدر له غزا وروسته نازل شوی او يا وايي د صحابه وو د هغي مباحثې په اړه نازل شوی چې يوه ويلي ما ته له ايمان راوړلو وروسته حاجيانو ته اوبه وركول تر ټولو غوره عبادت برېښي، بل ويلي چې ما ته د مسجدالحرام آبادول غوره برېښي او بل ويلي چې ما ته جهاد تر ټولو غوره برېښي، گواكي دا آيت د دوی په ځواب كي نازل شوی. روايت داسي دئ:

عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُنْبِرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّا أُبَالَى أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقَى الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ مِمَّا أُبَالَى أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُعْمَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا

قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمرُ وَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا. رواه مسلم

دا روایت په هغه صورت کي صحیح گنلی شو چي د صحابه وو تر منځ مناقشه د دې آیت له نزوله وروسته شوې وي او په روایت کي داسي ویل شوي وی چي پیغمبر علیه السلام دا آیت وراورولی، نه دا چي د دوی په ځواب کي دا آیت نازل شوی. دا ځکه چي د ټولو محققینو له نظره د برائت سوره وروستی نازل شوی سوره ده، او د آیت متن گواهي ورکوي چي د مشرکینو په اړه نازل شوی.

دا آیت ښيي چي د الله تعالی په لار کي جهاد د ټولو عباداتو په سر کي او تر ټولو لوړ دی، که د بیت الحرام ساتنه، د مسجدالحرام آبادونه په عبادت سره او په مادي لحاظ او له شخصي عبادت علاوه د حاجیانو خدمت کول؛ دا ټول له جهاد سره برابر نه وي نو له مسجدالحرام بهر، د کوم بل جومات په کونج کي یا په کومي خانقاه کي به د چا عبادت څنگه له جهاد سره برابر وي؟!

له دې آیته په څرگنده توگه معلومېږي چي د دې سوري دا برخه د قریشو په اړه ده او د مکي له فتحې مخکي نازل شوی.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً
عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

هغه چي ایمان ئې راوړی، هجرت ئې کړی او د الله په لار کي ئې په خپلو مالونو او نفسونو سره جهاد کړی د الله په خوا کي تر ټولو لوړه درجه لري او همدا دوی بریالي دي.

(۲۰)- دا مبارک آیت په دې اړه مزید وضاحت کوي چي جهاد تر ټولو ستر عبادت دی، د مجاهد درجه تر ټولو لوړه ده او د د نیا او عقبی بریا د جهاد له لاري تر لاسه کېدی شي، دا بریا به یوازي د مجاهد په برخه کېږي. لوړ معنوي مقام ته د رسېدو او د دنیا او عقبی بریا تر لاسه کولو کي ایمان مقدمه ده، هجرت له ماسوی الله خپل تعلق شلول او د خدای په لوري تگ دی او په خپل مال او نفس سره د الله تعالی په لار کي جهاد کول وسیله ده، له دې وسیلې پرته هغه لوړ مقام ته رسېدل ممکن نه دي.

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ هُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾

خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢١﴾

د دوی رب له خپل لوري د رحمت، رضایت او داسې جنتونو زېری ورکوي چې دوی ته په کې تلپاته نعمتونه دي. په هغه کې تلپاته، یقیناً چې له الله سره ستر اجر و نه دي.

(٢١-٢٢) - په دې مبارکو آیتونو کې له دوی سره څو وعدي شوې دي:

- الله تعالی به د خپل رحمت وړ پر دوی وغوروي.
- الله تعالی به د دوی پر ایمان، هجرت او جهاد راضي شي او دوی به د الله تعالی پر پېرزوینو.
- داسې جنتونه به ئې په برخه شي چې دوی ته په کې تلپاته نعمتونه دي.
- په دې جنتونو کې به د تل لپاره اوسېږي او له نعمتونو به ئې د تل لپاره برخمن وي او
- داسې مزید ستر اجر و نه به ئې په برخه شي چې الله تعالی له ځان سره ساتلي، نه چا لیدلي، نه ئې اورېدلي، نه ئې ځکلي او نه ئې تصور کولی شي.

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا

الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

ای مؤمنانو! که مو پلرونو او وروڼو کفر تر ایمان غوره وگڼلو نو هغوی خپل دوستان مه نیسئ، او له تاسو چی هر چا لدوی سره دوستي وکړه، نو هغوی ظالمان دي.

(٢٣) - دا مبارک آیت څو لارښوونې زموږ مخې ته ږدي:

- مؤمنانو ته لارښوونه شوې چې له خپلو خپلوانو سره به په هغه صورت کې دوستي نه پالي چې کفر ته پر ایمان ترجیح ورکوي؛ که څه هم د دوی پلرونه او وروڼه وي.
- څوک چې د خپلو په وجه له داسې کافرانو سره دوستي پالي؛ ظالم دی، پر خپل ځان ظلم کوي، له خپل دین او ایمان سره جفا کوي، او له خپل رب سره ئې چلند ظالمانه دی، ځکه د خدای له دښمن سره دوستي کوي.

له دې مبارک آیت هم معلومېږي چې دا برخه د برائت له اعلان او د مکې له فتحي مخکې نازل شوې، په دغو لارښوونو سره مجاهدین له قریشو سره د اړیکو شلولو او د دوی په ضد پرېکنده اقدام ته هڅول شوي.

د عبد او مريي یو مهم خصوصیت دا دی چې هغه به خپل دوست او دښمن د خپلو تمایلاتو په بنسټ او د هوۍ او هوس له مخې نه ټاکي، په دې اړه له ده اختیار سلب شوی او هغه د خپل آقا او مالک د پرېکړې او حکم محکوم دی، که کوم غلام او مريي د خپل آقا

دښمن په دوستۍ ونيسي، هغه بغاوت كړي، او كه هغه د خپل آقا دوست دښمن وگڼي بيا ئې هم بغاوت كړي. نو ځكه دلته هغه څوك ظالم گڼل شوی چي له كافرو خپلوانو سره دوستي پالي.

له دې مبارك آيت په څرگنده توگه معلومېږي چي د اسلام له نظره له كافر سره دوستي د ايمان منافي او داسي خطرناك عمل دی چي د ايمان نفی كوي.

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
أَقْرَبْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ
اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

ورته ووايه: كه مو پلرونه، زامن، وروڼه، مېرمني، خپلوان، راغونډ كړي مالونه مو، هغه تجارت چي د بازار له سوړوالي ئې وېرېږئ او هغه كورونه مو چي خوښوئ ئې، تاسو ته تر الله، د هغه تر پيغمبر او د ده په لار كي تر جهاد زيات محبوب وي، نو د الله پرېكړي ته انتظار وكړئ چي الله داسي فاسق قوم نه هدايتوي.

(۲۴)- په دې آيت كي د دنيا هر هغه څه راخلاصه شوي چي انسان ورسره مينه ساتي؛ كه تعلقات دي، دوستان او خپلوان دي، كه شتمني، مال، دولت، تجارت او بنگلي دي، هر څه چي دي دا ټول يوې خوا ته او الله، د هغه پيغمبر او د الله په لار كي جهاد بلې خوا ته، كه د چا مينه او محبت له هغو سره وي او هغوی ورته تر الله، د هغه تر پيغمبر او د الله تعالى په لار كي تر جهاد غوره وي، نو دا كسان فاسقان دي او د الهي هدايت دروازي د هغوی پرمخ تړل شوې دي، الله ئې نه هدايتوي او له الهي هدايت محروم دي.

دا د انسان د ايمان د تللو لپاره ستر او دقيق معيار او ملاك دی، په دې سره هره لحظه انسان خپل ايمان سنجولی شي، هره لحظه د دې سوال راپيدا كېږي چي آيا ته ايمان ته ترجيح وركوي، الله ته، د هغه پيغمبر ته، او د الله په لار كي جهاد ته او كه پلار، زامنو، وروڼو، خپلوانو، ښځي، مال، تجارت او بنگلو ته ترجيح وركوي؟ انسان هره شېبه د خپل ايمان په اړه د همدغه معيار او ملاك او تلي په اساس قضاوت كولی شي، د چا چي تر الله، پيغمبر او جهاد له دې شيانو سره محبت زيات وي، هغوی فاسقان دي، د الله له هدايت محروم دي، د هغوی پرمخ د هدايت دروازي تړل شوې دي.

له دې آيت په څرگنده توگه معلومېږي چي هغه څوك بايد د لارښود په توگه غوره نه كړو او د فتوی لپاره هغه ته رجوع ونه كړو چي د الله تعالى په لار كي ئې جهاد نه

وي كړی، جهاد ئې تر هر څه غوره نه وي گڼلی، د الله په لار کې ئې قرباني نه وي ورکړې او له کافرانو سره ئې د خپلوۍ او دوستۍ اړیکې نه وي شلولې. دا آیت تا ته وایي: پام کوه هغه څوک د امام، پیر، مرشد، لارښود، مشر او مفتي په توگه مه نیسه چې الله تعالی، د هغه پیغمبر او د الله په لار کې جهاد د خپل ژوند تر هر څه غوره نه گڼي او قرباني کولو ته ئې چمتو نه وي. چا چې جهاد نه دی کړی هغه نه یوازي عالم او مرشد نه دی بلکې د هدایت دروازي ئې پر مخ تړل شوي، که دې کس ته څوک عالم وایي نو د قرآن د وینا له مخې به داسې وي لکه په کتابونو بار خر: کمثل الحمار يحمل اسفارا.

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

یقیناً چې الله په ډېرو ځایونو کې ستاسو مرسته وکړه او د حنین په ورځ هم، هغه مهال چې خپل ډېرښت حیران کړي وئ، خو هیڅ څه ئې له تاسو دفع نه کړی شو او زمکه سره له پراخوالي ئې پر تاسو تنگه شوه، بیا (د تېښتې لپاره دښمن ته) شا اړوونکي شوي. بیا الله خپله ډاډېینه پر خپل رسول او پر مؤمنانو نازله کړه او هغه فوځونه ئې راولېږل چې تاسو نه لیدل او هغه کسان ئې تعذیب کړل چې کافران شوي وو او همدا د کافرانو سزا ده.

(۲۵-۲۶) - د دې مبارکو آیتونو په اړه څو خبرې په پام کې ولری:

● دا آیتونه د حنین له جگړې وروسته نازل شوي، د حنین جگړه د مکې له فتحې وروسته، د اتم هجري کال د شوال د میاشتې په لسمه هغه مهال ونښته چې د هوازن، ثقیف، طائف او ځینو نورو قبیلو پر مسلمانانو د یوه پریکنده برید پرېکړه وکړه او څلور زره جنگیالي ئې د دې برید لپاره چمتو کړل، بنځي او ماشومان ئې هم له ځان سره روان کړل تر څو هیڅ جنگیالی د تېښتې هوس ونه کړي، او دا وېره ورسره وي چې د تېښتې په صورت کې به د ده مېرمن او ماشومان د دښمن په لاس کې پریوځي، هوازن د غشو په ویشو کې ډېر ماهر او په ټولو عربو کې نومیالي ول، جگړه د حنین په ناو کې ونښته، مسلمانان په ناڅاپي توگه تر برید لاندې راغلل، که څه هم د دوی شمېر نږدې دولس زره وو، لس زره له مدینې نه راغلي فوځ او دوه زره د مکې هغه جنگیالي چې د مکې له فتحې وروسته په اسارت ونيول شول خو بېرته آزاد کړی شول او له مسلمانانو

سره یو ځای شول، برید ناڅاپي وو، د غشو تر باران لاندې راغلل، د مسلمانانو په لیکو کې وېره او بدنظمي خوره شوه، لومړی هغو دوه زرو آزاد شوو جنگیالیو له میدان نه پېښې سپکې کړې او وتښتېدل، او بیا نور یو په بل پسې ترشا شول، پیغمبر علیه السلام ئې له څو ملگرو سره یوازي په میدان کې پرېښود، رسول الله صلی الله علیه و سلم هغوی د ځان لوري ته بلل او ویل ئې: ایا عبادالله، ایا انا رسول الله: زما خوا ته راشئ اې د الله بندگانو!، زما لوري ته راشئ زه د الله رسول یم! خو هغوی په داسې بد حالت کې ول چې زمکې ځای نه ورکاوو، د زمکې پر سر هېڅ خوندي پناه ځای په نظر نه ورتلو، هرې خوا ته تښتېدل، خو الله تعالی یو ځل بیا خپل عمیم فضل ورپه برخه کړ، خپله پېرزوینه او سکینه ئې پرې نازلې کړه، وېره ئې په ډاډ او اطمینان بدله شوه، بېرته راوگرځېدل، د خپل خوږ او زړه وړ قائد خوا ته راغونډ شول، دښمن ئې په شا وتمباوو، ډېر ئې ترې ووژل او پاته ئې په اسارت ونيول.

د حنین په جگړه کې د مسلمانانو شمېر هومره وو چې دوی ئې په تعجب او حیرت کې غورځولی وو، خو ناڅاپي د حنین په ناو کې د خپل شمېر په نسبت له تقریباً درېیمې برخې دښمن سره مخامخ شول، د دوی شمېر تر دولس زره نه اضافه وو او د دښمن فوځ تقریباً څلور زره کسان وو، خو د دوی له ناڅاپي حملې نه دومره پرېشانه شول چې پیغمبر علیه السلام ئې په میدان کې یوازي پرېښود، زمکې ځای نه ورکولو، قرآن عظیم الشان د دوی د پرېشانی په اړه فرمایي: زمکه له خپلې پراخۍ سره سره په تاسو تنگه شوه، دا د الله تعالی پراخه زمکه په تاسو تنگه شوه، د ټپکي او د پناه ځای مو نه موندلو او پیغمبر علیه السلام مو په میدان کې یوازي پرېښود. قرآن عظیم الشان فرمایي چې له دې وروسته الله تعالی پر خپل پیغمبر علیه السلام او مؤمنانو باندې سکینه نازله کړه. په لومړیو شېبو کې مضطرب او پرېشانه ول، زمکې ځای نه ورکولو، د ټپکي او د امن پناه ځای ئې نه تر سترگو کېدو، خو په دې پسې متصل د دوی په زړونو کې سکون، ډاډ او اطمینان راپیدا کېږي. دا هم د ایمان یوه نښه ده، الله تعالی په سختو حالاتو کې د ایمان په وجه د انسان په زړه کې ډاډ، اطمینان او سکون راپیدا کوي. په دغو مبارکو آیتونو کې دغې پېښې ته اشاره شوې او ویل شوي: الله تعالی په ډېرو ځایونو کې ستاسو مرسته وکړه او د حنین په ورځ هم، هغه مهال چې خپل ډېرښت حیران کړي وئ، خو هېڅ څه ئې له تاسو دفع نه کړی شو او زمکه سره له ارتوالي ئې پر تاسو تنگه شوې وه، په تېښته شوی او دښمن ته مو شا کړه، بیا الله تعالی خپله ډاډپینه پر خپل استازي او پر مؤمنانو نازله کړه او هغه فوځونه ئې راولېږل چې تاسو نه لیدل او هغه کسان ئې تعذیب کړل چې کافران شوي وو او همدا د کافرانو سزا ده.

● په دې جگړې کې د مسلمانانو شمېر شاوخوا دولس زره وو، په ځینو روایاتو کې راغلي چې پیغمبر علیه السلام فرمایلي: د مسلمانانو دولس زره کسيز فوځ به د قلت او لږوالي په وجه ماته ونه خوري، خو ځینو محققینو دا روایات ضعیف گڼلي، روایات دا

دي:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله خير الاصحاب اربعة خير السرايا اربعمائة وخير الجيوش اربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر الفا من قلة

له ابن عباس رضي الله عنه روايت دئ چي رسول الله وفرمايل: غوره ملگري څلور دي، غوره سريه څلور سوه کسيزه ده، او غوره لښکر څلور زره کسيز او دولس زره کسيز فوځ د لږوالي له امله ماته نه خوري.

دا مطلب په بل روايت کي داسي راغلی:

عن اکثم بن الجون الخزاعي ثم الكعبي قال قال رسول الله يا اکثم بن الجون!... خير الرفقاء اربعة وخير الطلائع اربعون وخير السرايا اربعمائة وخير الجيوش اربعة الالف ولن يؤتى اثنا عشر الفا من قلة

له اکثم بن الجون روايت دئ چي وئې ويل: رسول الله وفرمايل:... اي اکثم بن الجونه! غوره ملگري څلور دي، غوره (اطلاعاتي) ډلگي څلوېښت کسيز دي، غوره سريه (تولي) څلور سوه کسيز دي، غوره لښکر څلور زره کسيز دي، او دولس زره کسيز فوځ د لږوالي له امله ماته نه خوري.

اصلي خبره دا وه چي دوی تر دې د مخه په ډېرو نښتو کي په وار وار ليدلي وو چي شمېر ئې د دښمن د جنگياليو د شمېر په پرتله ډېر کم وو خو تل ئې بريا په برخه شوي، اوس دولس زره په وسلو سمبال مجاهدين د اسلام تر بيرغ لاندي د دښمن مقابلې ته درومي څنگه به نه بريالي کېږي! خو الله تعالى له مسلمانانو نه هيڅکله دا نه خوښوي چي له خپل رب پرته په بل څه بروسه وکړي، د جنگياليو شمېر او د وسائلو ډېرښت د بريا ضامن وگڼي، د حنين د جگړي د نښتي په ترڅ کي ئې هغوی ته وښوده چي بايد يوازي پر خپل رب توکل وکړي او د الله تعالى مرسته ځان ته کافي وگڼي.

دې ته مو بايد پام وي چي د دې ماتي لويه او اساسي وجه د هغو دوو زرو جنگياليو تېښته وه چي په مکه کي له مسلمانانو سره يو ځای شوي وو، لائي ايمان د زړونو تل ته نه وو کوز شوی، لا ئې سمه روزنه نه وه شوې، لا د ايمان په حقيقت سم نه وو پوه شوي، او د دې احتمال هم شته چي له دوی ځينو عمداً او قصداً دا کار کړی وي او دا ئې غوښتي وي چي په خپلي تېښتي سره د مسلمانانو په لښکر کي بدنظمي او وېره خوره کړي. ډېر ځلي داسي کسان د يوه لوی فوځ د ماتي باعث گرځي.

که دا آيتونه د مخکښو دوو آيتونو په رڼا کي وڅېړو نو په اصلي معنی ئې پوهېدل راته آسانه کېږي، په مخکښو آيتونو کي له کافرانو سره د خپلو اړيکو له پاللو مسلمانان منع شوي او پر دې تاکيد شوی چي الله تعالى او د هغه پيغمبر ته به پر خپلوانو او د الله په لار کي جهاد ته به پر تجارت، مال، بنگلو ترجيح ورکوي، د حنين د جگړي په دوران کي د هغو دوو زرو جنگياليو ډېری د مهاجرينو خپلوان ول، د دوی ډېرو د خپلويو په وجه د مجاهدينو ملگرتيا کړې وه، د حنين په جگړي کي د ماتي اصلي سبب هم دوی

ول، په دې وينا سره قرآن دوی ته ويلي چې د بدر په جگړې کې تاسو د خپلوانو له داسې مجهز لښکر سره وجنگېدئ چې ستاسو درې برابره وو، بريا مو په برخه شوه، دا ځکه چې هلته مو وپسا، اعتماد او توکل يوازې پر الله تعالى وو، او د لته مو د داسې فوځ په وړاندي ماته وخوړه چې تاسو تر دوی درې ځلي زيات وئ، دا ځکه چې د خپلوانو ملگرتيا او د خپل لښکر ډېرښت ډاډه کړې وئ!! خو همدغه خپلوان مو د ماتې باعث شول.

د حنين په جگړې کې پيغمبر عليه السلام له صفوان بن اميه نه چې لا ئې ايمان نه وو راوړی خو مسلمانانو ته تسليم شوی وو او پيغمبر عليه السلام امان ورکړی وو؛ خو زغري او ځيني وسلې په عاريت واخيستي چې د جگړې په پای کې ئې بېرته ورکړې. دا په داسې حال کې چې عائشة رضي الله عنها وايي چې پيغمبر عليه السلام وفرمايل: موږ له مشرکينو مرسته نه غواړو.

عن عائشة قالت : قال رسول الله : " إنا لا نستعين بمشرك " رواه ابن ماجه و غيره

د دې دواړو رواياتو تليق داسې دی چې يو ئې په جگړې کې د مشرک برخه اخيستل دي چې پيغمبر عليه السلام په دې ارتباط ويلي چې موږ له مشرکانو استعانت نه غواړو او بل ئې له مشرک نه وسلې په عاريت او امانت اخيستل دي، لږ تر لږه دومره ويلي شو چې له هغه مشرک نه وسله او جنگي وسایل په عاريت اخيستلی شو چې د صفوان په څېر وي، نه له هغه مشرک نه چې محارب وي، مسلمانان ځان ته اړگني او د برلاسی احساس کوي.

د حنين په اړه يو بل روايت هم ډېر په زړه پوري دی، په کوم کې چې ويل شوي: أم سليم رضي الله عنها چې يوه مجاهده بي بي، د انس بن مالک مور او د ابو طلحه انصاري مېرمن وه، نېزه په لاس پيغمبر عليه السلام ته راغله او وئې ويل: يا رسول الله! هغه طلقاء ووژنه چې ته ئې له ماتې سره مخامخ کړي! طلقاء هغه آزاد پرېښودل شوي قريش ول چې د مکې په فتح کې اسيران شول او آزاد پرېښودل شول او د حنين په جنگ کې ئې برخه واخيسته، رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرمايل: اي أم سليم! يقيناً الله راته کافي شو او بېېځېنه ئې راسره وکړه (الله تعالى له دوی پرته زموږ مرسته وکړه او پر دېمن ئې بری راکړ). روايت دا دی:

فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُتِلَ مَنْ بَعَدَنَا مِنَ الطَّلَاقِ انْهَزَمُوا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَفَانَا وَأَحْسَنَ.

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَنْ بَعَدَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾

بيا له دې وروسته الله د هغه چا توبه قبوله کړه چې ده غوښتل، او الله مهربان بخښونکی دی.

(۲۷)- د دښمن په لیکو کې ډېرو ته د توبې او د اسلام لوري ته د ګرځېدو توفیق او د ایمان راوړو سعادت ورپه برخه شو.

په دې جګړې کې نیول شوي اسیران هم آزاد کړی شول، په اسیرانو کې د پیغمبر علیه السلام یوه رضاعي خور هم وه چې کله ئې وپېژنده نو خپلې خوا ته ئې په خپل ځادر کېښوله او په ډېر درناوي او عزت سره ئې رخصت کړه.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

اې مؤمنانو! مشرکین ناولي او پلټت دي، نو له سړکال وروسته دي مسجدالحرام ته نه نږدې کېږي، او که له نادارۍ وېرېږئ نو که الله وغواړي له خپل فضل به مو شتمن کړي، یقیناً چې الله باحکمت پوه دی.

(۲۸)- دا آیت مسلمانانو ته څو لارښوونې لري:

مشرکان پلټت او ناولي دي، له دې کال وروسته به هغوی مسجدالحرام ته (د حج او عمرې د مراسمو ادا کولو په موخه) نه نږدې کېږي.

که د دې حکم له پلي کېدو نه دا اندېښنه لرئ چې په دې سره به د مکې ستر تجارتي بازار سوړ شي او تاسو به له اقتصادي پلوه تاوان ورسېږي، نو پوه شئ چې که الله تعالی وغواړي نو نه یوازې د دې حکم پلي کېدا او مسجدالحرام ته د مشرکینو په ننوتو بندیز به تاسو ته کوم تاوان ونه رسوي بلکې د پراخ فضل له خزانو به تاسو ته هومره څه درکړي چې شتمن شئ، او هیڅا ته اړ او محتاج نه وئ. په دې سره حکیم خدای جل شأنه مسلمانانو ته لارښوونه کوي چې که د دښمن له لوري په اقتصادي محاصرو وګواښل شوی، او له دښمن سره مقاطعي او پرېکون دا وېره درسره راپیدا کوله چې ښايي له فقر، لوږې او اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شئ، هیڅ پروا ئې مه کوئ، ډاډه اوسئ چې الله تعالی به ستاسو ستونزې او مشکلات حل کوي.

دلته یوه بل ټکي ته هم پام کول ضروري دي او هغه دا چې د مشرکینو نجاست او پلټوالی معنوی نجاست او پلټوالی دی، هدف ترې د دوی شرکي عقائد او ناپاک افکار او اخلاق دي، او له نږدې کېدو مراد د حج لپاره مسجدالحرام ته راتګ دی، له دې دا حکم راپېستل چې هیڅ مشرک مسجدالحرام او حتی نورو مسجدونو ته نشي ننوتی او مسلمانان باید دا اجازه ورنه کړي؛ که دا اجازه ورکړي نو ګناه ئې کړي!! صحیح انتباه نه ده، نه د دې آیت له الفاظو نه دا انګېرنه استنباط کېدی شي او نه پیغمبر علیه السلام داسې کړي،

پیغمبر علیه السلام له دېرو کافرانو او مشرکانو سره په نبوي جومات کې لیدني کتنې کړې او هغوی ته ئې بلنه ورکړې ده.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

له هغو سره چې کتاب ورکړی شوی؛ خو نه پر الله ایمان لري او نه د آخرت پر ورځې،
او نه هغه څه حرام گڼي چې الله او پیغمبر ئې حرام کړي او نه حق دین ته غاړه ږدي،
تر هغه وجنګېږئ چې له خپله لاسه په داسې حال کې جزیه ورکړي چې ځان وور گڼي.

(۲۹)- له دې آیت تر ۳۵ آیت پورې د بحث مخه له مشرکینو نه د اهل کتابو په لوری
اوښتي، داسې معلومېږي چې له حجاز نه د بڼپالو مشرکینو د تېر له ټولېدو وروسته د دې
وخت رارسېدلی وو چې له مشرکو اهل کتابو نه هم پاکه شي، حجاز د توحید په ډاډمن
مرکز بدل شي، له کورنیو دښمنانو تصفیه شي، له هغو خطرناکو دښمنانو نه چې په تېرو
کلونو کې په وار وار له اسلام، توحید، مسلمانانو او موحدینو سره جنګېدلي وو، له
مسلمانانو سره ئې خپلې ژمنې او معاهدې په وار وار تر پښو لاندې کړې وې، په حجاز
کې ئې د شوکو، غارت، جگړو، بې امنیو، فساد او ظلم بازار گرم کړی وو، نه د بې
وزلو سر په کې خوندي وو، نه مال او نه عزت، یهودان او مسیحیان په هغو بهرنیو
دښمنانو پورې تړلي ول چې غوښتل ئې دا سیمه د دین او مذهب تر غولوونکي نامه
لاندې اشغال کړي، دوی د شتمنیو خاوندان ول، د سود له لارې ئې د عربانو شتمنۍ
لوټلې، ښېرازه زمکې ئې ترې اخیستلې، ورځ په ورځ ئې په دې سیمې د سلطې دائره
پراخېدله، دوی تر مسلمانانو مشرکین غوره او ځان ته نږدې گڼل، تل به ئې د مسلمانانو
په ضد د هغوی مرسته او ملاتړ کاوو، د مشرکینو له خپلو وروسته اوس د دوی له شره د
اسلامي نظام د خوندي کولو وخت رارسېدلی وو، د همدې لپاره الله تعالی مسلمانان له
دغه خطرناک دښمن سره د مقابلي لپاره چمتو کوي، دوی ته وایي چې دا اهل کتاب نه پر
خدای ایمان لري، نه پر آخرت، نه هغه څه حرام گڼي چې الله تعالی او د ده پیغمبرانو
حرام کړي او نه د حق دین متابعت کوي، نه ئې پر الله تعالی او آخرت د ایمان دعوی
رښتینې او د اعتبار وړ ده، نه ئې دین ته د التزام دعوی، او نه هغه څه حرام گڼي چې
هر الهي دین حرام کړي، له دوی سره تر هغه وجنګېږئ چې یا حق دین ته غاړه کېږدي،
له شرک، کفر، ظلم او فساد نه لاس واخلي یا په داسې حال کې جزیه ورکړي چې زور

ئې خپل شوی، د اسلامي نظام په وړاندي خاضع او خاشع دي او له اطاعت او تسليمېدا پرته بله چاره نه لري.

له دې مبارک آيت په ډېر صراحت سره معلومېږي چې د هغه مهال اهل کتاب هسي په نوم اهل کتاب وو، نه په خپلي عقيدې کې واقعي اهل کتاب ول او نه د حلال او حرام په مراعات کې، عقائد او افکار ئې د کتاب خلاف او عمل ئې د کتاب په ضد. دا د الله تعالى سنت دی چې تر هغه نوی پیغمبر او نوی لارښود کتاب نه رالېږي چې خلک مخکنی کتاب په بشپړه توګه شا ته وغورځوي، د مخکنی کتاب هیڅ څه روغ او سالم پاته نه وي، د مخکنی پیغمبر ټولې لارښوونې په کامله توګه هېرې شوې وي او پر ټولني د شرک او خرافاتو تیاري ورېځې داسې نه وي خورې شوې چې خلکو ته د حق او باطل تر منځ تفکیک ګران او دې ته اړ شوي وي چې الله تعالى د دوی د نجات لپاره نوی پیغمبر او د دوی د لارښوونې لپاره نوی کتاب راولېږي.

اهل کتاب په جزیي مکلف شوي، جزیه هغه مال دی چې د اسلامي حکومت تر سیوري لاندې اوسېدونکي اهل کتاب ئې باید حکومت ته ورکړي، او دا د هغه امنیت او حفاظت په بدل کې چې اسلامي حکومت ئې د دوی لپاره تأمینوي، مسلمانان اسلامي حکومت ته زکات او عشر ورکوي او اهل کتاب جزیه، د جزیي مقدار هم د دوی مالي حالت ته په پام سره ټاکل شوی، له غنیانو نه هر کال ۴۸ درهمه، له متوسط الحال نه ۲۴ درهمه او له فقیرو کسبه کارانو نه ۱۲ درهمه، مسکین، ړوند، ګوډ، شل، بودا، بنځه او ماشوم نه یوازي معاف دي بلکې د مرستې مستحق ګڼل کېږي، همداراز که اسلامي حکومت د کومي سیمې د اوسېدونکو د امنیت له تأمینولو عاجز شي نه یوازي دا چې له هغوی جزیه نشي غوښتلې بلکې تر لاسه کړې جزیه هم باید بېرته هغوی ته مسترد کړي، البته د هغې مودې برخه چې د امنیت له تأمینولو عاجز شوی او د سیمې پرېښودو ته اړ شوی.

د دې آيت له دې فقرې (و هم صغر) معلومېږي چې جزیه د هغو وګړو لپاره وضع شوې چې د مسلمانانو بر لاسي ته غاړه ږدي او د اسلامي حکومت د یوه تبعه په څېر ژوند کوي.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

يُؤْفَكُونَ ﴿٦٠﴾

او يهودانو وويل: عزير د خداى زوى دى او مسيحيانو وويل: مسيح د خداى زوى دى، دا

هسي د دوی د خولو خبري دي، له هغو کافرانو سره خپله خبره ورته کوي چي (تر دوی) مخکي ول، الله دي دوی هلاک کړي، څنگه دوکه کېږي!!

(۳۰) - دا آيت لاندې لارښوونې د يهودو او نصاراوو د پېژندنې لپاره موږ ته راکوي:

- يهودانو د خپل پيغمبر عزيز عليه السلام په اړه غلو وکړه، هغه ئې د خدای زوی او خای ناستی وگڼلو او نصاراوو مسيح عليه السلام د خدای زوی او خای ناستی وگڼلو، دوی هغه صفات دغو پيغمبرانو ته منسوب کړل چي يوازي له الله تعالى سره ښايي.
- دا د دوی د خولو خبري وې، له خپله ځانه ئې جوړي کړي وې، نه الله تعالى په خپل کتاب کي کړي وې او نه دغو پيغمبرانو دوی ته ويلې وې.
- د پيغمبرانو په اړه دا عقائد دوی له مخکنيو کافرو او مشرکو قومونو اقتباس کړي ول.

• دوی د تباهي او هلاکت وړ دي.

- د دوی په دې غلطو عقائدو حيرت او افسوس په کار دی، څه شي د دوی پر عقل پرده غوړولې او داسي غلطو عقائدو ته ئې اړ کړي؟ څنگه يو انسان هغه مقام ته رسوي چي د خدای زوی او خای ناستی ترې جوړ کړي؟!

بايد وگورو چي د يهودانو، نصاراوو او نورو مشرکو او کافرو قومونو چي په شخصيت پالني او شرک کي دي پړاو ته رسېدلي چي له انسان نه خدای جوړ کړي؛ د دې عقيدې معنی څه ده او د دې انحراف وجه څه ده؟

څوک چي کوم انسان ته هغه صفات منسوب کړي چي يوازي له الله تعالى سره ښايي، دومره ستاينه ئې وکړي چي د انسانيت له مقامه ئې لوړ کړي او د خدايي تر مقامه ئې ورسوي، په داسي صفاتو سره ئې وستايي چي الله تعالى نه دی ستايلی، په داسي نومونو ئې ياد کړي چي الله تعالى نه دی ياد کړی، داسي افعال ورته منسوب کړي چي انسان ئې له کولو عاجز دی او يوازي الله تعالى ئې کولی شي، د داسي آفاقي اختياراتو واکمن ئې وبولي چي يوازي له الله سره دي، په غيب پوه، د دعاگانو اورېدونکی او اجابت کوونکی، د مشکلاتو حلوونکی، د ضرر دفع کوونکی، د منفعت رسوونکی، د ټول عالم او يا د يوې برخي د چارو متصرف او سمبالوونکی او له لري او په غياب کي ئې د چيغو او دعاگانو اورېدونکی وگڼي؛ په حقيقت کي ئې هغه د الوهيت مقام ته رسولی، غلو ئې کړي او د شرک مرتکب شوی. قرآن په مکرره توگه او په وار وار او د بېلابېلو پيغمبرانو د قصو په ترڅ کي خپل مخاطب ته وايي چي پيغمبران په غيب نه پوهېدل، په خپله ئې خلکو ته ويل چي موږ په غيب نه پوهېږو، د گټي او ضرر واک راسره نشته، نه پوهېږو چي له موږ سره به څه کېږي او له تاسو سره به څه کېږي، تاسو هم انتظار وکړئ او موږ هم منتظر يو.

د زماني په هر پړاو کي چي خلکو د انسان په بني کي ځان ته معبود جوړ کړی، د کوم انسان په ستايني کي ئې دومره غلو او افراط کړی چي هغه ئې د خدای زوی او خای

ناستی او د الهي صفاتو خاوند گنلې، دا کاذب او دروغجن معبودان يا ټگمارو مذهبي مشرانو جوړ کړي، يا مکارو سياسي مشرانو؟! کاذب معبود هم د مذهبي مشر په لاس کي دام وي او هم د مکار سياسي مشر په لاس کي د خپل حریف د ماتولو توره او ډال، او دا دواړه د انساني نړۍ عجيبې او حيرانوونکي کرشمې دي. يو داعي او مصلح به د ظلم خلاف قيام وکړي، د محکومو او مظلومو انسانانو لپاره به آزادي او عدالت وغواړي او په اوچت غږ به ووايي: انسانان ټول برابر پيدا شوي، ظلم او جهل دوی په خپلو کي وېشلي، له يوه ئې بادار او له بل نه مريی جوړ کړی، دا د ظلم نظام ړنگ کړی، دا د مظلومانو په لاس پينو کي پراته زنځيرونه مات کړی، انسان بايد له خپل رب پرته بل ته سر تپت نه کړي... مظلومان به ده او د ده دعوت ته د شک په سترگه وگوري، ظالمان به ئې خطرناک وگني، د پاچا او امپراطور له نظام، دين او مذهب د بغاوت په جرم به متهم شي، مذهبي مشران به ئې د وژلو فتوی ورکړي، قاضي به ئې په قتل محکوم کړي، په دار به شي، جسد به ئې په اور کي واچول شي، په صليب به وځړول شي، خو همدا باغي، مطرود، محکوم او په صليب څېړول شوی به له لنډي مودې وروسته د يوه نوي پاچا او امپراطور لپاره د خپل مخکني رقيب په ضد يوه مؤثره وسيله شي، هغه به د ظلم قرباني وگني، مجسمې به ئې جوړي کړي، هماغه مخکني مذهبي مشران به ئې يوه سپيڅلي هستي وگني، د ده د لمانځني فتوی به ورکړي، له ده سره به هر مخالفت او د ده په ضد هره وينا او له عظمت ئې هر انکار به له خدای او له نوي نظام او له نوي دين او مذهب بغاوت وگني، هومره تبليغات به ورته وکړي او په داسي نومونو به ئې وستايي چي عوام به ئې خدای وگني، د هغه مجسمې به جوړې کړي، يو به ئې د مجسمو دکان جوړ کړي، دا به ئې حرفه شي، په خرڅولو به ئې ډېر څه ترلاسه کړي، بل به ئې د څه ترلاسه کولو لپاره مجسمې ته په سجده شي، هغه ته به خپل حاجتونه وړاندي کوي، مرستي ته به ئې رابلي، د خدای ځای ناستی به ئې کړي، په دې ترتيب به د نوي سياسي نظام په څنگ کي نوی مذهب رامنځته شي، د زور نظام باغي به د نوي نظام (اله) شي، ټگمار مذهبي مشر به هم د (باغي) گرځولو په فتوی سره خپله اجوره ترلاسه کړي او هم له هغه (باغي) نه د (اله) جوړولو په فتوی سره!! پرون د مخکني نظام د معبد مجاور وو او نن د هغه (باغي) د قبر مجاور او متولي، دا د طاغوت په لاس د هر محرف مذهب د رامنځ ته کېدو قصه ده او دا د شخصيتونو، قبرونو او بتانو د لمانځونکو قصه ده. له عزيز عليه السلام سره همداسي وشول، له عیسی عليه السلام سره همداسي وشول، له بودا سره همداسي وشول، له محمد عليه السلام سره بريلويان او متصوفين همداسي کوي او له علي رضي الله عنه سره شيعه گان همداسي کوي، او له ډېرو نورو سره ټگمارانو، جاهلانو او مشرکاتو همداسي کړي!!

آيا دې ته مو توجه کړې چي څنگه نن د هري کليسا په هر دېوال د عیسی عليه السلام هغه مجسمه ترسترگو کېږي چي په صليب ئې ځوړند بڼي، په لاسونو او پينو ئې

مېخونه ټك وهل شوي، وجود ئې تغمې تغمې، زخمي زخمي او په وينو سور؟ له مجاور نه پوښتنه وكړه چې دا څوك دى؟ ولي په داسې دردونكي حالت كي بنودل شوى؟ ځواب ئې دا دى: دا مسيح، د خداى زوى او په خپله خداى دى، زمكي ته راغلى وو، د خپلو بندگانو د ژغورني لپاره!! پوښتنه وكړه: مگر څوك كولى شي چې خداى په دار كړي، په لاسونو ئې مېخونه ټك وهي، په درو ئې ووهي؟ ځواب ئې دا دى: هيڅكله نه، ده په خپله ځان قربانى ته وړاندي كړ، چې زمونږ د گناهونو فديه وركړي او د قيامت په ورځ د ده ټول منونكي له مؤاخذه او مجازات پرته مخامخ جنت ته ولاړ شي!! پوښتنه وكړه: آيا دا د عدل او عقل خلاف كار نه دى چې يو بي گناه د بل گنهگار په جرم مجازات شي، ولي به خداى خپل زوى د گنهگارانو لپاره مجازات كوي؟ ولي به عادل خداى گنهگاران بي مجازاته پرېږدي او د دې پر ځاى به يو بي گناه په داسې دردناكه توگه مجازات كوي؟! پوښتنه وكړه چې دا نورې مجسمې د چا دي، دوى ولي په صليب ځوړند بنودل شوي، دوى هم هر يو بېل خداى وو كه همغه يو خداى په بېلو بېلو څېرو كي؟ وايي به: دا د مسيح حواريون وو، د ده ملگرتيا ئې وكړه او په همدې جرم په صليب ځوړند او په اور كي وسوځول شول، پلار خداى او زوى مسيح همداسې غوره گټله!! پوښتنه وكړه: د دوى او د مسيح تر منځ توپير په څه كي دى؟ د صليب پر سر خو ټول يو رنگ برېښي، مظلوم انسانان، د ظالمانو په لاس په دار ځړول شوي، پر لاسونو او پښو ئې مېخونه ټك وهل شوي او...!! دا ولي د هغه صليب نښه نن د هر مسيحي په سينه ځوړنده ده؟ په دې صليب خو بايد د هغه امپراطور جسد ځوړند شوى وي او د هغه د قبر د پاسه نصب شوى وي چې دا ئې مسيح عليه السلام او د ده د حواريونو لپاره جوړ كړى وو!! ولي بايد د مسيحيانو د غاړو طوق وي؟ صليب خو د ماتولو دى نه د لمانځلو، دا خو د وحشت او ظلم نښه ده، سپكول او سوزول ئې پكار دي، نه په غاړه ځوړندول ئې؟ پوښتنه وكړه: هغه خداى به ستا حاجتونه څنگه ترسره كړى شي چې ځان ئې ونه ژغورو، خپل ملگري ئې ونه ژغورل؟ څنگه ومنو چې د زمكي او آسمانونو پيدا كوونكى خداى د مسيح د وړوكي جسد په اندازه وړوكى كېدى شي، پر خپل ځان داسې لوبي هم منلى شي؟ او دې ته ورته سلهاوو نورو پوښتنو ته هيڅ ځواب نه شي ترلاسه كولى، يو ځواب به واورې: كليسا ته راشه، د زېږو اوبو غسل وكړه، د كشتي د لاس مقدس خواړه وخوره، مسيح ته په خپل زړه كي ځاى وركړه، په تندي او د خپلي سيني په بني او كين لوري داسې لاس كېده چې د صليب نښه ترې جوړه شي، حقيقت به درك كړي او د خپلو پوښتنو ځوابونه به ترلاسه كړي!! او نور هيڅ!!

قرآن دوى ته په څومره اغېزمنه توگه وعظ كوي او فرمايي:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا

اَلْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللهِ اَلْقَلْبُهَا! وَكَلِمَتُهُ اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَةٌ اَنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهُ وَاحِدٌ
سُبْحٰنَهُ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ لَهُۥ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ
وَكَيْلًا

النساء: ١٧١

ای اهل کتابو! په خپل دین کې غلو مه کوئ او د الله په اړه له حق نه پرته بل څه مه وایئ، بې شکه چې مسیح د مریمې زوی خو یوازي د الله رسول او د ده هغه کلمه وو چې مریمې ته ئې القاء کړی وه او د ده یوه روح، نو پر الله او پېغمبرانو ئې ایمان راوړئ او مه وایئ چې (خدایان) درې دي، ډډه وکړئ، چې دا درته غوره دئ، الله خو یوازینی اله دئ، له دې منزّه دئ چې کوم زوی ئې وي، څه چې په آسمانونو کې دي او څه چې په زمکې کې دي ټول د ده دي او الله د وکیل په توگه کافي دئ.

اَتَّخِذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا
اُمُّرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَاحِدًا ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

له خپلو ملایانو او پیرانو ئې له الله پرته خدایان جوړ کړل، او له مسیح د مریمې له ځویه هم، په داسې حال کې چې یوازي په دې گمارل شوي وو چې د هغه یوازینی معبود عبادت به کوي چې له ده پرته بل معبود نشته، له هغه څه منزّه دئ چې (دوی ئې ورسره) شریکوي.

(٣١)- په دې مبارک آیت کې د شخصیت پالنې په اړه دا لارښوونې شوي: یهودانو خپل علماء او ملایان (احبار) او نصاراوو خپل مشائخ او پیران (رهبان) او مسیح علیه السلام په ربوبیت ونيول، هغوی ته ئې د رب او معبود په سترگه وکتل، یهودانو د حلال او حرام په اړه د خپلو ملایانو او علماءو خبره وروستی خبره وگڼله، چې د الهي معیارونو له مخې همدا شرک او په داسې صفت کې له الله تعالی سره د بل چا شریکول دي چې یوازي له الله تعالی سره ښایي، نصاراوو خپل مشائخ او پیران په غیب پوه او د حاجتونو ترسره کوونکي وگڼل او په الهي معیارونو کې همدا شرک او په هغه صفاتو کې له الله تعالی سره

د بل چا شريکول دي چې د الله تعالى لپاره مختص دي. دا په داسې حال کې چې دوی ته امر شوی وو چې له الله تعالى پرته به د هېچا عبادت نه کوي. دا مبارك آيت موږ ته د (عبادت) دقيقه معنی رابښي، عبادت يوازي لمانځنه او د چا په وړاندې تندي پر زمکه اېښودل نه دي، له قيد او شرط نه پرته اطاعت، د چا په اړه دا عقیده ساتل چې په غيب پوهېږي او د ده حاجتونه ترسره کولی شي، له همدې باور سره له چا طمع او وېره درلودل هم عبادت گڼل شوی. يهودو او نصاراوو د خپلو علماءو، پيرانو او پيغمبرانو په اړه همدا عقیده درلوده نو ځکه قرآن هغوی ته د مشرک خطاب کوي.

دا مطلب په يوه روايت کې داسې توضيح شوی:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَفِي عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: "يَا عَدِيُّ اطْرَحْ هَذَا الْوَشَنَ مِنْ عُنُقِكَ"، فَطَرَحْتُهُ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةِ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ" [التوبة: آية ٣١] حَتَّى فَرَّغَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّا لَسَبْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟" قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: "فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ"، المعجم الكبير للطبراني

له عدي بن حاتم روايت دی چې وايي: رسول الله صلى الله عليه و سلم ته په داسې حال کې راغلم چې په غاړه مې د سروزرو صليب څرېدو، نو وئې فرمايل: ای عدي! دا نښه (بُت) دي له غاړې لري وغورځوه، نو ما لري کړ، بيا په داسې حال کې د ده خوا ته ورغلم چې د براءة سوره يې قرائت کوله او دا آيت ئې ولوست: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ: خپل ملايان او پيران ئې له الله پرته ځان ته خدايان وگرځول)، تر هغه چې ترې فارغ شو، نو ما ورته وويل: موږ خو د دوی عبادت نه کوو، وئې فرمايل: آيا هغه څه حرام نه گڼي چې الله تعالى حلال کړي او تاسو ئې هم حرام گڼئ او هغه څه حلال نه گڼي چې الله تعالى حرام کړي او تاسو ئې هم حلال گڼئ؟ ومي ويل: هو؛ وئې فرمايل: همدا د دوی عبادت دی.

يعني اهل کتاب د خپلو علماءو او مشائخو په وينا هغه څه حلال وگڼل چې د الله په دين کې حرام ول او هغه څه ئې حرام وگڼل چې الله حلال کړي ول، همدا کار په حقيقت کې هغوی ته د دوی عبادت وو.

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ

كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٠٧﴾

غواړي د الله نور په خپلو خولو سره مړ کړي، په داسې حال کې چې الله تر هغه لاس نه اخلي چې خپل نور بشپړ کړي که څه هم کافران (ترې) کرکه ولري.

(۳۲) - دا مبارك آيت مسلمانانو ته لارښوونه كوي چي:

• يهودان او نصارا غواړي په خپلو تبليغاتو سره د اسلام د خورېدو مخه ونيسي، خو د دوی هڅه دې ته ورتنه ده لكه څوك چي وغواړي د الله نور د خولې په پوكي سره مړ كړي، په داسي حال كي چي الله تعالى په قطعي توگه پرېكړه كړې چي خپل نور بشپړ كړي.

• ډاډه اوسئ چي د دوی هلي ځلي به هدر كېږي او دا نور به نړۍ روښانه كوي، كه څه هم كافران له دې كركه ولري او خپل ټول توان طاقت د دې لپاره وكاروي چي د خورېدو مخه ئي ونيسي.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ

كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

دی هغه ذات دی چي خپل پیغمبر ئي له هدایت او حق دین سره لېږلی چي پر ټولو دینونو ئي غالب کړي که څه هم مشرکان (تري) کرکه ولري.

(۳۳) - دا آیت موږ ته وايي: پیغمبر علیه السلام له دوو شیانو سرم راغلی: (حق دین) او (هدایت)، یعني هغه هم (قانون) راوړی او هم (تگلاره)، هغه موږ ته وايي: د اسلامي ټولني په فردي او اجتماعي برخو کي به کوم (قانون) حاکم وي او د دې ټولني د جوړولو لپاره به کومه (تگلاره) غوره کوو. په پیغمبرانو باندې د ایمان تقاضا دا ده چي موږ به د خپل فردي او اجتماعي ژوند په ټولو اړخونو کي، اهداف او اهدافو ته د رسېدلو تگلاره، د پیغمبر په دعوت او سنت کي لټوو، له خپلي خوا او په خپله خوښه به نه اهداف ټاکو او نه اهدافو ته د رسېدلو تگلاري او کړنلاري، بلکي د دواړو په اړه به د پیغمبر علیه السلام سنت او لارښوونو ته رجوع کوو.

ځيني کسان داسي دي چي که اهداف له دین اخلي، نو هدف ته د رسېدو طريقه او تگلاره په خپله خوښه ټاکي، گمان کوي چي په دې برخه کي انسان ته کاملاً آزادي ورکړی شوی او په څه قيد او شرط ملزم او مکلف نه دی، کولی شي په خپلو خاصو ظروفو او شرائطو کي څنگه چي ئي زړه غواړي عمل وکړي او د خپل تشخیص او درک په رڼا کي چي څه کول غواړي هغه وکړي او چي کومه تگلاره غوره گڼي اختيار ئي کړي، هر څه کول ځان ته جائز گڼي، حال دا چي مسلمان مکلف دی د شرعي او نېکو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نېکي او شرعي وسيلې اختيار کړي، نه ناجائزي وسيلې او هر هغه څه چي د ده زړه ئي غواړي.

همداراز دا آیت موږ ته وايي: د پیغمبر علیه السلام په لاس لېږل شوی لارښود حقيقي دین نه له نورو ادیانو سره د روغي جوړي لپاره راغلی او نه د دې لپاره چي دنیا

له نورو اديانو سره ووبښي، چي په يوه برخه ئي دا دين حاكم وي او په نورو برخو كي نور اديان، د دې لپاره هم نه دي راغلي چي د انسان ژوند له نورو اديانو سره ووبښي چي د ژوند په ځينو اړخونو دا دين حاكم وي او په نورو ابعادو كي ئي نور اديان، بلکي دا دين راغلي چي پر ټولو نورو اديانو غالب شي، که څه هم مشرک عناصر له دې کرکه ولري، مشرک عناصر يا هغه دي چي اديان سره خلطوي، څه برخه له يوه دين اخلي او څه له بل، اهداف په دين كي لټوي خو تگلاره په خپله خوښه او د خپل ذهن او تصور مطابق ټاکي، او يا هغه چي په الوهيت او ربوبيت كي له الله جل شانہ سره بل څوک شريکوي، که څه هم دا مشرکين له دې کرکه لري چي د الله دين دي پر ټولو اديانو غالب شي، پر ټولي نړۍ او د ژوند پر ټولو برخو دي يوازي دا دين حاکم وي، خو د الله جل شانہ فيصله دا ده چي دا دين به په ټوله زمکه او په ټولو اديانو غالبوي. دې مطلب ته په بل ځای كي داسي اشاره شوې:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ

شَهِيدًا

بِاللَّهِ

وَكَفَىٰ

الفتح: ٢٨

الله هغه ذات دی چي خپل پیغمبر ئي له هدايت او حق دين سره لېرلی چي پر ټولو اديانو ئي غالب کړي. او الله د شاهد په توگه کافي دی.

يعني الله تعالی په دې خبري شهادت ورکوي چي د خپل پیغمبر په لاس لېرلی دين ئي د غلبې او حاکميت لپاره لېرلی، نه له نورو اديانو سره د روغي جوړي لپاره. څوک چي د دين په اړه له دې پرته بله خبره کوي، دروغ وايي او حقيقت مسخ کوي.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

اي مؤمنانو! د احبار (ملايانو) او رهبان (پيرانو) ډېری د خلکو مالونه په ناحقه خوري او د الله له لاري مخنيوی کوي او هغه چي سره او سپين زر ذخيره کوي او د الله په لار كي ئي نه مصرفوي نو د دردناک عذاب زېری ورکړه.

(٢٤)- د دې مبارک آيت په ترڅ كي الله تعالی مور ته د اهل کتابو ټگمار علماء او دوکه مار پيران معرفي کوي او فرمايي:

- د دوی ډېری د خلکو مالونه په ناحقه خوري.
 - د الله له لاري مخنيوی کوي.
- يعني له دين ئي ځان ته دکان جوړ کړی، خلک غولوي او شکراني ترې اخلي، د پیسو په مقابل کې فتوی گاني پلوري، د حکامو په خدمت کې وي، د هغوی د تخت او تاج د بقا دعاء کوي چې څه زهر او زقوم په خوله کې ورواچوي، د سودخورو په گټه سودي معاملات روا گڼي، د دې لپاره چې سودخورو هغوی ته کومه چپنه او پگړۍ ورکړي وي.

دغو ټگمارانو به په دې توگه حرام مال ترلاسه کاوو: رشوت، سود، د الله په نامه څه ترلاسه کول او په خپله ئي خوړل، د گناهونو د بخښلو، جنت ته د ننوتو او له دوزخ نه د ژغورل کېدو اسناد پلورل، د حکامو لپاره فتوی گاني ورکول، په فال، تعویذ، کوډو او دم شکراني او نذراني ترلاسه کول. قرآن د همدې لپاره د دوی په اړه فرمایي:

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْآثِمَ وَأَكْلِهِمُ

الشُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

المائدة: ٦٢-٦٣

او ډېری به ئي وگوري چې په گناه، تبې او د حرامو په خوړلو کې تلوار کوي، څومره بد دئ هغه څه چې دوی ئي کوي. ولې ئي خدای پالونکي او علماء د گناه له وینا او د حرامو له خوړلو منع کوي؟! ډېر بد دئ هغه څه چې دوی ئي کوي.

په ٦٢ آیت کې د ایمان منافي درې ستر ستر کارونه په گوته شوي:

- په گناه کې تلوار.
- د بل پر حق تبې او تجاوز کې تلوار.
- د حرامو په خوړلو کې تلوار.

له دغو بدو کړو وړو سره سره به الله تعالی څنگه د دوی د ایمان دعوی قبلوي؟ د دوی د علماوو او مشائخو حالت هم داسې دئ چې نه خلک له بدې او غلطې وینا منع کوي او نه د حرامو له خوړلو، د چا په بڼه او بد کار نلري، له بدو نه حساسیت پکې مړ شوی او له وضعیت سره ئي روغه جوړه کړي، د حکامو په خدمت کې دي، په یوه مفسد او گنهگار قوم کې هغه څوک د منلي عالم او پیر په نامه شهرت مومي چې د عام ولس په څېر وي، د دوی د خوښې خبرې کوي، نه د غلطې وینا مخالفت کوي او نه سمې او حق وینا ته خلک رابلي، له حکامو سره ئي لاس یو کړی وي، د کومي ټولني علماء او مشائخ چې داسې وي، حکام او عام ولس به ئي څنگه وي؟

که تاریخ ته رجوع وکړو نو په څرگنده توګه به وګورو چې دین یا ظالمو واکمنانو تباہ کړی، یا دین پلورونکو بدو علماءو، یا دوکه مارو پیرانو، او دا هماغه څه دي چې عبدالله بن مبارک رحمه الله په خپلي کښلي (ښکلي) وینا کي ويلي: و هل افسد الدين الالملوک و احبار سوء و رهبانها؟! هرکله چې د الله دین د تګمارو علماءو او دوکه مارو پیرانو په لاس کي پرېوتی، له دین ئې دام او دکان جوړ کړی، خلک ئې پرې غولولي او خپل جیبونه ئې ډک کړي، په دین کي ئې داسي لاسوهني کړي چې خلک دوی د خدای استازي وګڼي او په خپلو مالونو کي د الله تعالی برخه دوی ته وسپاري، زکات، عشر او صدقات د بي وزلو، فقیرانو او مسکینانو په ځای دوی ته ورکړي، الله تعالی هغه مهال نوی کتاب له نوي پیغمبر سره رالېږلی چې دغو تګمارانو د الله مخکنی دین تحریف کړی او دوی پدې توانېدلي چې له دین د خلکو د تحمیق او ناوړه ګټي ترلاسه کولو وسیله جوړه کړي، د پیغمبر د لېږلو وجه ئې دا ښودلې چې هم الهي دین او هم د الله مظلوم بندګان د تګمارانو له منګولو وژغوري، د دوی له خوا جوړ شوي خرافات او په دین پوری تړل شوي توروته له منځه یوسي، د خلکو پر اوږو په ناحقه اېښودل شوي درانه بارونه کوز کړي او د همدې مکارو او دروغجنو له خوا د خلکو په لاس پښو کي اچول شوي زنځیرونه مات کړي، د الله تعالی او خلکو ترمنځ جوړ شوي هغه حجابونه او خنډونه نسکور کړي چې خلک له خپل رب لري کوي او د دغو تګمارانو پښو ته ئې غورزوي، خلکو ته دا وښيي چې دا د دین دروغجن او مکار ټيکه داران، د بندګانو او الله تر منځ واسطه ندي، الله تعالی ته د رسېدو لاره له دوی نډه تېره شوې، هر بنده کولی شي له خپل رب سره مخامخ او له واسطې پرته، او چا ته له شکراني او نذراني ورکولو پرته راز او نیاز وکړي او دا ورته په ډاګه کړي چې خدای د ټولو رب دی، هر چېرې د هرچا دعاء او فریاد اوري، هر بنده ته د غاړې تر رګ ورنږدې دی، هغه ته د رسېدو لپاره هېڅ وسیلې ته اړتیا نشته، هېڅوک د هغه له اجازې او امر پرته د هېچا شفاعت نه شي کولی، چا ته چې الله تعالی د زیان اراده کړې وي هېڅوک خبر نشي وررسولی او چا ته ئې چه خبر غوښتی وي هېڅوک ضرر نشي وررسولی. او ټولو ته اعلانوي چې خدای ته رجوع وکړئ، یوازي د ده عبادت وکړئ او یوازي له ده مرسته وغواړئ.

بایبل په دین او الهي کتاب کي د احبار او رهبان په ناولو لاسونو د تحریف څرګنده بېلګه ده، محرف بایبل د زمکو او باغونو لومړی حاصل او د څارویو لومړي بچیان د خدای حق ګڼي، خو دا نه وایي چې دا به د خدای په نامه د ده بي وزلو او نادارو بندګانو ته ورکوي او د الله تعالی په لار کي به ئې مصرفوي، بلکي دا د معبد د مجاور برخه ګڼي. د بایبل له دغي برخي په ډاګه معلومېږي چې دا کتاب د هغه چا له لوري تحریف شوی چې له دین دام جوړوي او جاهل عوام پرې غولوي، هر هغه دین او مذهب چې یوه مفت خوره ډله رامنځ ته کوي، د خلکو د قربانیو په اړه ئې د خدای ځای ناستي ګڼي او عوامو ته وایي: د خدای برخه دغي مذهبي ډلې ته وسپارئ، دا یو غولوونکی دین او

مذهب دى، دا همغه مذهب دى چې ټول پيغمبران عليهم السلام ئې مقابلې ته لېږل شوي، دا همغه دين دى چې تر ټولو د مخه ئې د الهي دين مقابلې كړې.

په دې مبارك آيت كې يو بل ظريف ټكى هم زموږ مخې ته ځلېږي او هغه دا چې احبار، رهبان او د سرو سپينو زرو كنز كوونكي ئې يو ځاى ياد كړي او ټولو ته ئې په گډه د دردناك عذاب زيرى وركړى. حقيقت دا دى چې په هري ظلم ځپلې او جهل وهلې ټولنې كې مخكې دوه د وروستني درېيم په خدمت كې وي او دوى په گډه د ظالمو واکمنانو د بني او كين لاس مرستيالان او مدافعان وي، يو ورته فتوى وركوي، بل ورته دعاء كوي او درېيم د هغو پيسو يوه برخه وركوي چې د عام ولس د شكولو او غارت كولو له لارې ئې ترلاسه كوي.

كنز هغه مال ته وايي چې كه څه هم له حلالو لارو ترلاسه شوى وي خو هغه حق نه وي په كې اداء شوي چې الله تعالى لازم كړى او په هغه ځاى كې نه وي مصرف شوى چې الله تعالى ئې د مصرفولو امر كړى. كه د دې كنز كوونكي سزا دومره سخته وي نو د هغه چا سزا به څنگه وي چې له حرامو لارو حتى د دين پلورنې له لارې ئې ترلاسه كوي، خپل ايمان پرې پلوري، خپل عزت پرې بايلي او خپل آخرت پرې تباه كوي؟!

خو دې ته مو بايد پام وي چې كه دلته قرآن د مال كنزول غندلي، په بل ځاى كې ئې ويلي چې څه تر حاجت او ضرورت زيات وي هغه انفاق كړئ، خو د دې ترڅنگ مؤمنانو ته لارښوونه كوي چې مه بخل كوئ او مه په پراخ لاس دومره مصرف چې سبا حيران او بل ته اړ وئ، د دواړو تر منځ وسط لار غوره كړئ، دا د انسان او د ده د ټولنې حالت ته پرېښودل شوى، كله داسې حالت راشي چې په كار ده مؤمن انسان له خپل ضرورت زيات هر څه د الله په لار كې وقف كړي، او كله ئې لږ برخه او كله يوازې هومره چې پرې فرض دي، دا داسې وگټئ لكه فرض لمونځ او تهجد او نفل، تهجد او نفل د انسان ظروفو او شرائطو او خپلې خوښې ته پرېښودل شوى. همداسې په مال كې له فرائضو او واجباتو علاوه انفاق د انسان خوښې او د ده او د ده د ټولنې ظروفو او شرائطو ته پرېښودل شوى.

يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُومٌ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٦٦﴾

هغه ورځ چې د دوزخ په اور كې به سرې شي او بيا به ئې تندي، اړخونه او شاگانې پرې وداغل شي، دا هغه څه دي چې د ځان لپاره مو زېرمه كړي وو، نو د هغه څه خوند وڅكئ چې زېرمه كول مو.

(۳۵)- له حرامو لارو چې چا سره او سپين زر راغونډ کړي او ذخيره کړي، په آخرت کي به د همدغو سرو او سپينو زرو په سرو سکو سره د دوی تندې، اړخونه او ملاګانې داغل کېږي، خو پوښتنه دا ده چې ولې تندې، اړخ او ملا؟ او د چا چا؟ ولې ئې زړه، خېټه او لاسونه نه؟ په داسې حال کي چې حرام مال ئې په خپلو لاسونو تر لاسه کړی، په خېټه کي ئې اچولی او زړه ئې پرې بناد شوی او همدغه زړه دې ګناه ته هڅولی؟! يوه او معروفة توجیه دا ده چې کنز کوونکي درې دي: هغه چې د انفاق پر مهال ئې يا تندې تريو شوی، يا ئې اړخ ګرځولی يا ئې شا اړولې، نو ځکه به د چا تندې داغل کېږي، د چا اړخ او د چا ملا، خو يوه بله توجیه هم شته او هغه دا چې: ځينو د مال په تر لاسه کولو کي خپل مخ سپېره کړی او د سپکاوي منلو ته چمتو شوی، چا د حرامو په خوړلو کي د بل ملګرتيا کړې، د مال په غونډولو کي د حرام خور اړخ ته ودرېدلی او د هغه مرسته ئې کړې او چا په خپلي فتوی سره د بل د ګناه پېټې په شا کړې او هغه ته ئې د حرام خوړلو فتوی ورکړې. نو ځکه به د چا تندې، د چا اړخ او د چا ملا داغل کېږي.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

یقیناً چې د الله خوا ته او د الله په کتاب کي د میاشتو شمېر دولس میاشتي دي، له همغې ورځې چې آسمانونه او زمکه ئې پیدا کړل، څلور ئې حرامې (د درناوي وړ) میاشتي دي، دا رغنده دین دی، نو په دې کي پر ځان (یو پر بل) ظلم مه کوئ، او په دغو ټولو کي له مشرکانو سره همغسې وجنګېږئ چې په ټولو کي له تاسو سره جنګېږي، او (په دې) پوه شئ چې الله له داسې متقیانو سره دی.

(۳۶)- دلته څو خبرې په پام کي ولرئ: د میاشتو لپاره دوه معروف تقویمونه دي، یو ئې د لمر پر محور د زمکې په حرکت پورې او بل ئې د زمکې پر محور د سپوږمۍ په حرکت پورې مربوط دی، زمکه په درې سوه پنځه شپېته ورځو او څه د پاسه شپږو ساعتونو کي یو ځل د لمر پر محور څرخي، دې ته ځینو د یوه کال نوم ورکړی، هغه ئې پر دولسو میاشتو وېشلی، ځیني ئې دېرش او ځیني ئې یو دېرش ورځي دي. او سپوږمۍ په څه د پاسه نه ویشته ورځو کي یو ځل د زمکې پر محور راڅرخي، دا موده ثابته ده، که څوک علمي محاسبې ته ارزښت ورکړي نو د بشپړ کال ټولي قمري میاشتي داسې

ټاکل کېدې شي چې کمی او زیاتۍ به په کې نه راځي، د محاسبې له مخې دا معلومېدې شي چې سپورمۍ کله خپل میاشتني مدار بشپړوي، په کوم ځای کې، په کوم ساعت، دقیقه او ثانیه له سترگو پټېږي او چېرې، په کوم ساعت، دقیقه او ثانیه راڅرگندېږي او د نوې میاشتني مدار پیلوي. دا چې اسلام د میاشتني د پیل او پای لپاره رویت ته اعتبار ورکړی دا ډېره دقیقه او علمي وینا ده، ځکه د سپورمۍ په لیدو سره ثابته کېږي چې هغه د نوې میاشتني مدار ته داخله شوي. څوک چې رویت ته اعتبار نه ورکوي او د هرې سیمې لپاره د مستقل او بېل رویت خبره کوي ډېر کمعقله او له دین او علم نه بې خبره دی. اوس او د پرمخ تللو وسائلو په مرسته خو هغه ثانیه او سیمه هم په دقیقه توګه معلومولی شو چې سپورمۍ له محاق نه وځي، د مخکنۍ میاشتني مدار ئې بشپړ کېږي او د نوې میاشتني مدار پیلوي. دا هم ډېره علمي خبره ده چې د رویت لپاره د یوه متقي انسان شهادت هم کافي ګڼل شوی. احمقان او هغه ټګماران چې د دښمن له لوري ګمارل شوي چې په امت کې اختلافات راولاړ کړي له دې موضوع هم د اختلاف وسیله جوړوي، شیعه او بریلویان له سعودي او سلفیانو سره د سیاسي او مذهبي اختلاف په وجه روژه او اختر یوه او حتی دوه ورځې وروسته اعلانوي، دوه ملیونه حاجیان به په عرفات کې د عرفې په ورځ راغونډ وي، په ټلويزیونو کې به د عرفې لویه غونډه، لمونځ او خطبه ګوري او اوري خو سره له دې به دوی د عرفې او لوی اختر لومړۍ ورځ یوه او دوه ورځې وروسته لمانځي!! عجیبه دا ده چې په عربي نړۍ کې به روژه او اختر وي خو د پاکستان رویت هلال کمیټه به یوه ورځ وروسته په کراچۍ او اسلام آباد کې غونډه کوي!! او د هغو خلکو شهادتونو ته به هم اعتبار نه ورکوي چې په پېښور کې ئې سپورمۍ په خپلو سترگو لیدلې!! دا نه مذهبي اختلاف دی نه علمي، بلکې سیاسي اختلاف دی او تر شا ئې د اسلام د خطرناکو دښمنانو لاس دی. که اوس پیغمبر علیه السلام حیات وی او په مدینه او مکه کې ئې د روژې پیل او پای اعلانولی او ټولو خلکو د ټلويزیون او راډیو له لاري دا اعلان اورېدلی نو بیا به هم دغو خلکو په خپل جاهلانه دریځ ټینګار کولو او د پیغمبر علیه السلام مخالفت ته به ئې ملاتړ له.

یو ځل بیا اشهر الحرم ته اشاره کول ښیي چې له مخکنیو څلورو میاشتو نه چې د سوري په سر کې ذکر شوي؛ همدغه څلور حرام میاشتني مراد دي. د آسمانونو او زمکې د پیدا کېدو له ورځې د میاشتو شمېر دولس دی او په دې کې څلور حرامي (د احترام وړ) میاشتني دي، همدا څلور میاشتني مشرکینو ته مهلت ورکړی شوی، د قیم دین غوښتنه همدا ده، الله او د هغه دین تاسو ته حکم کوي چې په دې کې به یو پر بل له تېرې ډډه کوئ.

دلته د دې فقرې (فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) نه مراد دا دی چې په دغو

څلورو میاشتو کې به هیڅ ډله بر بلي تېری نه کوي، دواړه لوري به د هغوی درناوی

کوي، مراد یو پر بل عام ظلم او تېری نه دی ځکه داسې تېری خو په هر وخت کې حرام او منع دی.

آیا دلته (کافة) مؤمنانو او مشرکانو ته راجع دی، په دې معنی چې تاسو ټول له مشرکانو سره داسې وجنګېږئ چې دوی ټول له تاسو سره جنګېږي؟ که (کافة) میاشتو ته راجع دی په دې معنی: لکه چې مشرکین په ټولو میاشتو کې له تاسو سره جنګېږي او د حرام میاشتو پروا نه کوي تاسو هم په ټولو میاشتو کې له دوی سره جنګېدئ شئ؟ که څه هم ډېری مفسرینو لومړی رایه غوره کړې، خو د آیت مخکنی او وروستی برخې ته په پام سره داسې معلومېږي چې مراد ترې ټولې میاشتي دي، یعنې که دوی د حرامو میاشتو احترام ونه کړ او په ټولو کې له تاسو سره جنګېدل نو تاسو هم ورسره وجنګېږئ، د حرامو میاشتو درناوی خو په هغه صورت کې صحیح دی چې مقابل لوری هم د دغو میاشتو درناوی وکړي او پر تاسو له برید نه ډډه وکړي. د آیت له وروستی برخې هم دغه خبره معلومېږي چې که تاسو په دغو څلورو میاشتو کې له تېري نه ځان وساتئ نو د الله تعالی معیت او تأیید به ترلاسه کړئ. جلالین هم له کافة نه همدا تعبیر لري. نور تعبیرونه نه له الفاظو سره اړخ لگوي او نه د آیت له فحوی او سیاق او سباق سره.

معمولاً د یوه شي په اړه د کافة کلمه هغه مهال کارول کېږي چې تر دې د مخه د هماغه شي د یوې برخې په اړه څه ویل شوي وي، دلته تر دې مخکې د دولسو میاشتو یادونه شوې، بیا څلور میاشتي ترې مستثنی شوي او د داسې میاشتو په نامه يادي شوي چې ټول خلک ئې باید درناوی وکړي، جګړې متوقف کړي او یو پر بل له تېري ډډه وکړي، بیا ویل شوي چې له مشرکینو سره داسې (کافة) وجنګېږئ لکه چې دوی کافة له تاسو سره جنګېږي)، دلته په کافة سره د څلورو میاشتو مخکنی استثناء نفی شوی نه بل څه، او له کافة مراد ټولې میاشتي دي نه بل څه، د بل څه لپاره اصلاً کوم مجال نه تر سترگو کېږي، او هیڅ دلیل ورته نه مومو، که چېرې تر دې د مخه د مشرکیو د یوې ډلې په اړه څه ویل شوي وی نو بیا مو حق درلود چې له کافة ټول مشرکین مراد کړو. او دا هماغه خبره ده چې د البقرې په سورې کې په دې توګه راغلې:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

البقرة: ١٩٤

د حرام (محترمه) میاشت د محترمي میاشتي په مقابل کې او محترم شیان سره برابر دي، نو چا چې پر تاسو تېری وکړ، نو داسې تېری ورباندې وکړئ لکه ده چې درباندي تېری کړی او له الله ووېرېږئ او پوه شئ چې الله له متقیانو سره دی. یعنې که دښمن د شعائرو او مقدساتو احترام نه کاوو او په حرام (محترم) میاشتو

کي يا په مسجدالحرام کي ئې په تاسي تېرى کاوو نو تاسو مکلف نه ياست چي په يوه اړخيزه توگه به د هغوى احترام کوئ او له مقابلې او دفاع به لاس اخلي، نه، تاسو دا حق لرئ چي خواب ورکړئ، بالمثلته معامله ورسره وکړئ، خو په دې کي به تر هرڅه د مخه د الله د محاسبې خيال ساتئ، داسي څه به نه کوئ چي الله ورباندي ناراضه کېږي، که مو تقوى درلوده نو د الله تعالى مرسته او ملاتړ به درسره وي.

دې ته مو هم پام وي چي قمري تقويم څو ځانگړتياوي لري او مراعات ئې د مهال وېش په توگه گټور دئ چي په نورو تقويمونو کي هغه نشي ترلاسه کېدى:

• هر څوک؛ لوستى او نالوستى، په هر ځاى کي پرې پوهېږي او د سپوږمۍ له حالته نېټه معلومولى شي.

• په دې سره د کلونو حساب ډېر آسانه وي، داسي چي که څوک سړ کال د دوبي په وروستۍ مياشت کي روژه ونيسي نو شپږ دېرش کاله وروسته چي کله بيا په همدغه مياشت کي روژه پرې راشي نو پوهېږي چي شپږ دېرش کاله پرې تېر شوي. دا حساب د بل تقويم له مخي يوازي په هغه صورت کي کولى شي چي له ځان سره ئې وليکي او يا ئې په ليکلي تقويم کي په نښه کړي په دې شرط چي دا ليکنه ترې ورکه نشي!!

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا

وَيُخَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ

سُوهُ أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

يقيناً چي دا ځنډونه (يوه مياشت د بلي پر ځاى حلال او حرام نيول) په کفر کي زياتوالى دئ، هغه پرې بې لاري کېږي چي کفر ئې کړى، يو کال ئې حلالوي او بل کال ئې حراموي، ترڅو د هغو شمېر بشپړ کړي چي الله حرامي کړې، نو په دې سره هغه څه حلال وگرځوي چي الله حرام کړي. شيطان د دوى بد عملونه ورته ښايسته کړي، او الله دا کافر وگړي نه هدايتوي.

(۳۷)- مشرکينو د حرام مياشتو په اړه مذهبي خدعه کوله، که به ئې په دغو مياشتو کي پر خپل دښمن د بريد ضرورت احساس کړ او غوښتل به ئې کومه قافله تالان کړي؛ نو ناڅاپي او په داسي حال کي به ئې بريد وکړ چي مقابل لوري به د حرام مياشتي په طمع د دفاع لپاره هيڅ تعبيه نه وه کړې، بيا به ئې په بلي مياشتي کي دا کمى بشپړ کړ، په دې توگه به ئې گواکي هم خپل مقصد ترلاسه کړ او هم به ئې د خپل مذهب له غوښتني سره سم د څلورو حرام مياشتو شمېر بشپړ کړ!! خو قرآن فرمايي داسي مذهبي حيله په کفر کي د زياتد په معنى ده، هغه څوک به داسي کار کوي چي د ايمان له دائرې ډېر لري

وتلی وي او د کفر په گنده ډنډ کې ژور غرق شوی وي. په دې سره به د دوی مذهبي مشرانو هغه کسان غولول او بې لارې کول چې له بنسټه کافران ول، یو څه په یوه وخت کې حلال گڼل او همدغه څه په ورته بل وخت کې حرام گڼل د هغه چا کار دی چې کافر وي او د حلال او حرام لپاره له خپل هوس پرته بل معیار او ملاک ونه لري. لکه چې قرآن د قریشو په اړه فرمایي: یو کال ئې حلالوي او بل کال ئې حراموي، ترڅو د هغو میاشتو شمېر بشپړ کړي چې الله حرامې کړې، نو په دې سره هغه څه حلال وگرځوي چې الله حرام کړي. داسې خلک شیطان غولولي، د دوی بد عملونه ئې ورته بنایسته کړي، دوی له الهي هدایت محروم دي.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَاقِلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٢٨﴾

ای مؤمنانو! څه درباندي شوي چې کله درته وویل شي: د الله په لار کې ووځئ! نو د زمکې په لور درنېږئ؟! آیا تر آخرته د دنیا پر ژوند راضي شوي یئ؟! د دنیوي ژوند مال متاع خو د آخرت په پرتله له ناڅیزه شي پرته بل څه نه دي.

(۳۸) - په دې مبارک آیت کې مسلمانانو ته ویل شوي: کله چې د الله په لار کې جهاد ته بلل کېږئ ولي سستي او لټي کوئ او ناستي ته زړه ښه کوئ، خو په دې آیت کې دا مطلب په داسې ښکلي انداز او الفاظو سره بیان شوی چې جهاد ته د نه چمتو او غیرمجاهد روحي حالت په ډېر ښکلی انداز انځوروي، د هغه چا په انځور کې ئې زموږ مخي ته ودروي چې زمکه ئې د ځان لوري ته کښوي او نه ئې پرېږدي چې سریع او چټک پورته شي او توند او تېز د الله په لار کې وخوځېږي. له داسې کسانو د پوښتنې اسلوب هم داسې دی لکه چې د دې حالت لپاره هیڅ توجیه نه لري، په دې الفاظو ورته خطاب کوي: ولي د زمکې لور ته درنېږئ؟ ولي سریع او چټک نه پورته کېږئ؟ د دې لټي او سستي لپاره څه دلیل لری؟ څه شي دې ته اړ کړي یئ؟! دا حالت خو له مؤمن سره نه ښایي!!

● آیا د دنیا په ژوند راضي شوي یئ او تر آخرت مو غوره گڼئ؟ دنیا خو د آخرت په پرتله قلیله متاع ده، دا خو وسیله ده نه هدف، ستاسو هدف خو د الله تعالی رضاء تر لاسه کول او اخروي سعادت ته رسېدل دي، ولي مو اصلي هدف هېر کړی او هغه ته په رسېدو کې لټي کوئ؟! له مؤمن سره خو دا حالت نه ښایي. دا مطلب د هغو کسانو په اړه ویل شوی چې کله ورته وویل شي: د الله په لار کې د

جهاد لپاره ووځئ، نو هغوی د زمکي طرف ته درانه کېږي، د دې په ځای چې په شور، ځوږ او شوق سره اوچت شي او خوځېږي او په وتلو کې ئې پوره تحرک او نشاط وي، برعکس لت او کسل وي، د زمکي لوري ته درانه کېږي، په شور او شوق سره د الله په لاره کې نه خوځېږي، د همدغو کسانو په ځواب کې فرمایي چې آیا تاسو د دنیا په ژوند راضي شوي یئ او آخرت ته مو شا کړې؟ دنیا ته مو ترجیح ورکړی او هغه تر آخرته غوره گڼئ؟ حال دا چې د دنیا ژوند د آخرت په تناسب نه دی مگر قلیله متاع.

یعني هغه څوک چې دنیا ته په آخرت ترجیح ورکوي، د هغه یوه علامه دا ده چې کله د الله په لار کې جهاد ته راوبلل شي، د زمکي طرف ته دروند شي او په شور شوق سره د الله په لاره کې د جهاد لپاره نه خوځېږي.

دا کسالت، لټي او د زمکي طرف ته درنېدل، په شور، ځوږ او په شوق او رغبت سره د الله په لاره کې جهاد ته نه وتل، د نفاق علامه ده او له دغې عقیدې سرچینه اخلي چې انسان دنیا ته په آخرت ترجیح ورکړي.

دې ته مو باید پام وي چې له دې آیت د اتمې رکوع تر پایه د تبوک له غزوې مخکې نازل شوې چې په ترڅ کې ئې مؤمنان هغې نښتې ته هڅول شوي چې په لومړي ځل د روم په څېر یوه بهرني زبرځواک سره رامنځته کېده. چې تفصیل ئې په دې توگه دی:

د خندق په جگړې کې د قریشو ماته داسې وه چې د مسلمانانو او قریشو تر منځ د جنگ انډول د مسلمانانو په گټه واوښت، پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې له دې وروسته به قریش پر مسلمانانو د بل برید مجال ترلاسه نه کړي، له دې وروسته به دوی د مسلمانانو تر بریدونو لاندې وي، د حدیبیې معاهده د همدغو ظروفو زېږنده وه، دې معاهدې د قریشو او مسلمانانو تر منځ لس کلن اوربند تضمین کړ او مسلمانانو ته ئې دا موقع په لاس ورکړه چې له دې فرصت په استفادې سره د دعوت لمن نورو لوریو ته خوره کړي، په همدغې مودې کې د عربو نږدې درېیمه برخه د مسلمانانو تر اغېز لاندې شوه، له مسلمانانو سره د بېلو بېلو قبیلو یو ځای کېدا او په ډېرې جتکتیا سره په ځواکمن طاقت د مسلمانانو بدلېدا دومره تونده او تېزه وه چې د قریشو نوي نسل او ځوانانو ته د زغملو وړ نه وه، دوی غوښتل دا معاهده ماته شي او دا فرصت ترلاسه کړي چې له مسلمانانو سره د یوې پرېکنده نښتې له لارې دا بهیر ودروي او خپل تېر عظمت او شوکت راژوندی کړی، د مسلمانانو په حلیف قبیلې (خزاعه) باندې د قریشو د حلیف قبیلې (بنی بکر) تېری د همدې هڅې یوه برخه وه، خو پیغمبر علیه السلام هغوی ته مزید فرصت ورنه کړ، له لس زره جنگیالیو سره ئې پر مکې برید وکړ، مکه له مقاومت پرته فتح شوه، دې ستري فتحي که له یوې خوا د عربو ستر مذهبي، سیاسي او اقتصادي مرکز د مسلمانانو لاس ته ورکړ؛ له بلې خوا ئې ټول مشرک عرب قبایل وهڅول چې د مسلمانانو په ضد وروستی گوزار وکړي، د حنین نښته له همدې عزم او احساس نه راولاړه شوه، خو هغوی دلته ماته وخوړه، طائف هم د مسلمانانو لاس ته ورغی، دا درې

پرله پسې بریاوې داسې وې چې نور په ټول حجاز کې داسې ځواک پاته نشو چې له مسلمانانو سره د ډغرو وهلو جسارت وکړي، خو دغو بریاوو اسلام له یوه بل گواښ سره مخامخ کړ، روم چې د هغه مهال ستر زبرځواک وو، د عربو سیمې د روم تر مستقیم او غیرمستقیم اغېز لاندې وې، او پر عربو ئې د تسلط لړۍ د خورېدو په حال کې وه، د عربو ټاټوبی له کلونو کلونو راپسې د روم او فارس تر منځ د سیاسي، مذهبي او نظامي نښتو په ډگر بدل شوی وو، عرب خواره واره او په خپلمنځیو جگړو بوخت او له یوه داسې ځواکمن مشرتابه نه محروم ول چې ټول عرب راغونډ او له ځانه دفاع ته چمتو کړي او د روم او فارس له بریدونو ئې خوندي کړي، د داسې یوه ځواک راوړاندې کېدا هم د روم لپاره گواښ وو او هم د فارس لپاره، خو رومیانو د دې لپاره تر فارس زیات د خطر احساس وکړ او د اسلام په ضد تر فارس مخکې میدان ته راووتل چې د شام او فلسطین په څېر سیمې ئې له فارس نه نیولې وې او په دې مهال کې د اسلام له بریاوو نه گواښ دوی ته متوجه وو، په همدغو ظروفو کې پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ورسېده چې رومیانو په شام کې څلوېښت زره فوځ پر مدینې د برید لپاره چمتو کړی، پیغمبر علیه السلام دا غوره وگڼله چې پر مدینې د یوه لوی فوځ تر برید مخکې هملته په شام کې ورسره مخامخ شي، ځکه چې پر مدینې د برید په صورت کې به ډېرو قبایلو هم د مسلمانانو په ضد د رومیانو ملگرتیا کوله او مسلمانانو ته به دا جگړه په گرانه بیع تمامېده. پیغمبر علیه السلام له دېرش زره فوځ سره د شام په لوري وخوځېدو، دې حکیمانه او په شجاعت او شهامت ولاړ حرکت نه یوازې پر مدینې د رومیانو د تېرې مخه ونیوله بلکې په شام کې هم له دې جرار او زړه ور فوځ سره له مخامخېدو ووبرېدل او د جگړې میدان ته راونه وتل. دا په حقیقت کې له جگړې پرته د یوه ستر ځواک په وړاندې داسې ستره بریا وه چې ټول عرب ئې په بشپړه توګه د اسلام تر سلطې لاندې کړ، کورني دښمنان ئې نه یوازې له هر راز مخالفت لاس اخیستو ته اړ کړل بلکې له دې پرته د بل هر انتخاب مجال ئې ترې سلب کړ چې اسلام ته غاړه کېږدي او ایمان راوړي، د قرآن هغه وعده بشپړه شوه چې د النصر په سورې کې ورته اشاره شوې:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

هغه وخت چې راشي الهي بریا او فتح. او خلك وگورې چې ننوځي به فوځ فوځ د خدای په دین کې. نو لگیا شه د خپل رب په ثناء، او ترې وغواړه بخښنه، بې شکه چې هغه دئ د توبې ښه قبلوونکی.

په دې آیتونو کې پیغمبر علیه السلام ته ویل شوي: ډاډه اوسه چې الهي نصرت راروان دئ، پر دښمن به ستا بریا تحقق مومي، خلك به ستاسو بریا او فتحي ته په پام

سره ډله ډله د الله په دين كي ننوځي، تر اوسه عام ولس د نهضت له ليكو سره په پيوستون كي محتاط وو، له دې وېري چي داسي نه نهضت له ماتي سره مخامخ شي، دښمن پرې غالب شي، زړه نا زړه او متردد ول او له پايلې ئي وېره درلوده، د دوى له منځه يوازي محدود شمېر با همته، زړه ورو او مصممو خلكو ايمان راوړ، له گواښونو ونه وېرېدل او له كاروان سره يوځاى شول، خو اوس او د برياوو له ليدو او د خطر له منتقي كېدو وروسته به په پراخه پيمانه او فوځ فوځ له نهضت سره يو ځاى كېږي او تعهد به كوي. د تبوك له بريا وروسته همداسي وشول.

د سوري دا برخه په دغو ځانگړيو شرايطو كي نازل شوې او هغه لارښووني ئي مسلمانانو ته كړي چي په دغو ظروفو كي ورته ضرورت وو.

إِلَّا تَغْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

كه ونه وځي نو په دردناك عذاب سره به مو تعذيب كړي او ستاسو په ځاى به بل قوم راوړاندي كړي، هيڅ ضرر نه شي ورسولي او الله په هر څه ښه قادر دى.

(۳۹) - په دې مبارك آيت كي له جهاد د لاس اخيستو بد عواقب په دې توگه په گوته شوي:

- كه د الله تعالى په لار كي د جهاد لپاره ونه وځي په دردناك عذاب به مو اخته كړي، دردناك عذاب عام دى، هم دنيوي عذابونه احتوى كوي او هم اخروي عذاب، دنيوي عذابونه لكه د دښمن په لاس له ذلت او سپكاوي سره مخامخېدل، په داخلي جگړو اخته كېدل، له فقر او لوږي او بي امنيو سره مخامخېدل. او اخروي عذاب د جهنم په اور كي لوېدل.

- د هغو خلكو ټغر به ټول كړي چي د الله تعالى په لار كي له جهاد ډډه كوي، د دغو بي همتو او دارنو وگړو پر ځاى به داسي مجاهدين راوړاندي كړي چي د الله په لار كي د جهاد وړتيا لري او الله تعالى به د دوى په لاس خپل دين غالبوي.

- تاسو له جهاد په لاس اخيستو سره نه الله ته زيان رسولى شي او نه د ده غوره دين ته، فقط خپل ځان ته تاوان رسوي، په دې سره به تاسو له سپكاوي او ذلت سره مخامخ كېږئ.

- الله تعالى په دې كار توانمن او برلاسى دى، له تاسو پرته له خپل دين دفاع كولى شي، دښمن ته ماته وركولى شي، ستاسو پر ځاى بل مجاهد او قربانيو ته چمتو ډله رامنځته كولى او هغوى ته پر دښمن بريا وركولى شي.

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي
الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ
اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

که ئې مرسته ونه کړئ نو يقيناً چې الله هغه مهال هم د ده مرسته وکړه چې کافرانو په داسې حال کې وايست چې د دوو دوهم وو، هغه مهال چې دواړه په يوه غار (سوري) کې ول، هغه مهال چې خپل ملگري ته ئې ويل: غم مه کوه، يقيناً چې الله له موږ سره دى، نو الله خپله ډاډېنه پرې نازله کړه او په داسې لښکرو ئې د ده ملاتړ وکړ چې نه مو ليدل، او د کافرانو شعار ئې تيت کړ او د الله شعار خو (تل) لوړ دى، او الله باحکمت غالب دى.

(٤٠) - دلته څو خبرو ته ځير شئ:

- مسلمانانو ته ويل شوي چې که تاسو له جهاده لاس واخلي، په جهاد کې د پيغمبر عليه السلام ملگرتيا پرېږدئ، نو پوه شئ چې په دې سره د پيغمبر عليه السلام دعوت او مبارزه له هېڅ خنډ او مشکل سره نه مخامخ کېږي، الله تعالى به له داسې لارو د ده مرسته کوي چې تاسو ئې گمان هم نه کوئ، مگر په ياد مو نه دي چې الله تعالى هغه مهال هم د ده مرسته وکړه چې له دوو نه يو وو، له يوه ملگري پرته بل انسان ورسره نه وو، هغه ملگري هم غمجن او محزون او په دې اندېښنه کې چې دلته به څنگه د دښمن په لاس کې له پرېوتو خوندي پاته کېږو، که راپسي راشي او د غار خولې ته سر راتيت کړي نو موږ وينې او نيسي، کينه کېنو دښمنانو د ده د وژلو لپاره خپلې توري له تېکو ايستلي وي، د غره له يوې سمخې پرته ئې د پناه بل ځای نه درلود، آيا الله تعالى په دغسې سخت حالت کې د ده د مرستې لپاره کفايت ونه کړ؟! که نن ئې تاسو يوازي پرېږدئ نو الله تعالى به له نورو لارو په نورو خلکو د ده مرسته کوي.

- دلته په (فانزل الله سكينته عليه) کې ضمير ابوبکر رضی الله عنه ته راجع دى، ځکه چې د آيت لومړۍ برخه وايي چې دى غمجن وو او پيغمبر عليه السلام ورته اطمینان ورکولو، نو سکينه هم پر ده نازل شوې او تشویش ئې رفع شوى. د پيغمبر عليه السلام زړه لا د مخه ډاډه وو او الله تعالى سکينه ورپه برخه کړې وه.

- او د (ايدو بجنود لم تروها) نه مراد يا په بدر کې د ملائکو په لښکرو سره د ده تاييد دى او يا د همدې سفر په دوران کې د ده تاييد، د آيت وروستۍ برخه ښيي چې دلته د بدر

جگړې ته اشاره شوې او د آيت لومړۍ برخه مخاطب ته دا انتباه ورکوي چې ښايي دا هم په دغه سفر پورې تړلې وينا ده، خو د دې لپاره چې د سفر په دوران کې يوازې دوه کسان وو نو دا خبره مناسبه نه لري چې په داسې لښکرو کې د ده ملاتړ وکړ چې تاسو نه ليدل، همدا راز هلته لښکرو ته هم ضرورت نه وو ځکه نه جگړه وه چې د لښکرو لپرلو ته ضرورت وي او نه د قریشو شمېر دومره وو چې په لښکرو سره د هغوی ماتولو ته ضرورت وو، همداراز د کفارو بيرغ نسکورول په بدر کې واقع شوي نه په دغه سفر کې او د پيغمبر عليه السلام په نيولو کې د قریشو ناکامي په دې صيغه يادول مناسب نه برېښي، نو ځکه په يقين سره ويلی شو چې دلته د بدر جگړې ته اشاره شوې. خو د دې پوښتنې ځواب به څه وي: ولي ويل شوي چې که تاسو د ده مرسته ونه کړئ نو الله تعالی د هغه مرسته وکړه، په بدر کې خو مؤمنانو د هغه مرسته او ملگرتيا کړې وه؟! ځواب دا دی چې د بدر په جگړې کې ډېرو غوښتل چې نښته ئې د لښکر په ځای له تجارتي قافلي سره وي، له لښکر سره د مخامخ کېدو رايه د پيغمبر عليه السلام وه، نورو ډېر وروسته ورسره توافق وکړ، همداراز په بدر کې بريا داسې وه چې چا ئې گمان نه کولو او له شکه پرته چې دا د الله تعالی له لوري له پيغمبر عليه السلام سره يوه ستره مرسته وه، او دا ورسره ښايي چې وويل شي: که تاسو ئې مرسته ونه کړئ نو الله تعالی به ئې داسې مرسته کوي لکه په بدر کې.

● لکه چې په بدر کې د دښمن بيرغ نسکور شو او د اسلام بيرغ سرلوری او رپانده او بری د پيغمبر عليه السلام په برخه شو، همداسې به تل د اسلام بيرغ لوړ او رپانده وي او الله تعالی به تل او په هر ډگر کې او پر هر دښمن خپل پيغمبر ته بری ورکوي، دا ځکه چې الله تعالی؛ عزيز؛ يعني برلاسی او غالب دی او حکيم يعني د حکمت خاوند دی، پوهېږي چې پيغمبر ته څنگه او له کومې لارې بريا ورپه برخه کړي.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩١﴾

سپک او درانه ووځئ او د الله په لار کې په خپل سر او مال جهاد وکړئ، دا درته غوره دی که پوهیږئ.

(٩١)- په دې آيت سره مسلمانانو ته امر شوی چې د جهاد لپاره له ډېرو يا لږو وسلو او وسائو سره، له لږ يا ډېري توپني سره ووځئ او په خپل مال او ځان د الله په لار کې جهاد وکړئ، که پوه شئ نو همدا درته غوره دی. دا آيت له يوې خوا موږ ته وايي چې جهاد د هغه چا کار دی چې خپل سر او مال د الله په لار کې قرباني کوي، مجاهد نه د چا اجير جنگيالی دی او نه له خپل جهاد نه کومه مادي او مالي طمع او موخه لري، جهاد ته

د الله تعالى له لوري د يوه مأموريت او وجيبي په سترگه گوري، داسي ئې گڼي لکه لمونځ، روژه، زکات او حج، دې ته چمتو دئ چې په خپلي وسلې او د خپل سر په بيع د خپل رب په لار کې وځنځېږي. له بلې خوا مسلمان ته وايي چې ستاسو خير په جهاد کې مضمر دئ، کومه ښېگڼه چې د جهاد په نتيجه کې تر لاسه کولی شئ له بلې لارې ئې نشئ تر لاسه کولی.

دلته بايد پوي پوښتنې ته ځواب ورکړو چې له جهاد في سبيل الله مراد يوازي قتال في سبيل الله دئ که هر جد و جهد؟ آيا هر جد و جهد ته جهاد ويلی شو؟ آيا تبليغ او دعوت ته هم د جهاد في سبيل الله نوم ورکولی شو؟

● قرآن د هر کار او عمل لپاره ځانگړي او خاص اصطلاحات لري، هره اصطلاح بايد په خپل ځای او خپل خاص مورد کې استعمال شي، څوک چې په قرآن ايمان لري هغه ته پکار ده چې د قرآن هره اصطلاح په خپل ځای کې وکاروي او له خپل خاص مورد نه پرته ئې د بل څه لپاره استعمال نه کړي.

● په قرآن کې د جهاد في سبيل الله اصطلاح يوازي د دښمن په خلاف د مسلحانه جهاد په معنی راغلي، که قرآن ته مراجعه وکړئ نو وبه گورئ چې د (جهاد في سبيل الله) ذکر له (هجرت) نه وروسته راځي او دا ټول په هغو سورتونو کې راغلي چې په مدينه کې او د جهاد له فرض کېدو وروسته نازل شوي، د مکې دور په څو محدودو آيتونو کې د (جهاد ايمانهم)، (وان جهادك)، (جاهدوا فينا) او (ومن جاهد) په صيغه راغلي چې هلته ئې مراد زيار او زحمت ايستل دي.

● د اسلام ټول ائمه په دې متفق دي چې له جهاد في سبيل الله مراد قتال في سبيل الله دئ نه بل څه.

● د قرآن له هيڅ آيت دا نه معلومېږي چې (تبليغ) او (دعوت) ته دي (جهاد في سبيل الله) ويل شوي وي.

● د الله په لار کې مالي قربانۍ ته (انفاق في سبيل الله) ويل شوي نه جهاد في سبيل الله او دا هم هغه انفاق ته چې د جهاد په لارو چارو کې وي.

● په مکې دور کې (دعوت) او (انفاق) وو خو دې ته په مکې سورتونو کې د جهاد نوم نه دئ ورکړی شوی، جهاد په مدينه کې فرض شوی او اساسي او تفصيلي ذکر ئې په مدني سورتونو کې راغلی، له دې معلومېږي چې جهاد بېل شى دئ او دعوت او انفاق بېل.

● دا خبره چې (دعوت، تبليغ او انفاق) هم (جهاد في سبيل الله) دي، په حقيقت کې هغه کسان کوي چې يا په دې نه پوهېږي چې د قرآن هره اصطلاح بايد په خپل ځای کې استعمال شي او يا د الله په لار کې د جهاد کولو اراده او همت نه لري. د دې لپاره چې په نه جهاد سره ئې څوک ملامت نه کړي نو وايي: زما دعوت او تبليغ، زما وينا او ليکنه او زما سياسي او اجتماعي مبارزه هم جهاد في سبيل الله دي!! دوى ته وايو: ستا دا

ټول کارونه د قدر وړ دي، الله تعالى دي مزید توفیق درکړي، خو هیڅ یو ئې جهاد فی سبیل الله نه دی.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

که نږدې متاع او لنډ سفر وی نو هر وروڼو به تا پسې درتلل خو واټن ورته لري وېرېښود، ژر ده چې د الله په نامه به لوړه کوي چې که توانېدلی حتماً درسره وتلو، خپل ځان هلاکوي، او الله پوهېږي چې یقیناً دوی دروغجن دي.

(٤٢)- دا آیت د نیمې لاري ملگرو په اړه دی، هغه کسان رانېسي چې که مزل نږدې، سفر لنډ او خپلو موخو او اغراضو ته ژر رسېدل وي نو ستا ملگرتيا کوي، خو که مزل لري، سفر اوږد، او مقصد ته رسېدل گران وېرېښي؛ له ملگرتيا لاس اخلي او تا يوازي پرېږدي، په خپلي اشتباه اعتراف هم نه کوي بلکې د الله په نامه قسمونه کوي او وايي: کمزوري، بې وسي او ناتواني باعث شوه چې ملگرتيا په نيمايي کي پرېږدو او تر آخري منزل تگ ونشو کړی!! خو الله تعالى فرمايي چې دوی دروغجن دي، مالي او جسمي ناتواني له ملگرتيا نه دي محرومه کړي بلکې عدم صداقت او د اخلاص ضعف او د ايمان کمزورتيا منع کړي. دوی د نیمې لاري او آسان سفر ملگري ول، په دې موخه له تا سره يوځای شوي وو چې ډېر ژر به ډېر څه په لاس ورځي: غنیمت، دولت، شهرت، نوم، کرسی، او ډېر نور څه چې ستا په ملگرتيا کي ئې ترسترگو کېدل. دوی له جهاد نه په پاته کېدو او دروغجنو قسمونو سره ځان هلاکوي.

دا وينا د هغو خلکو په اړه ده چې له ځان سره ئې پرېکړه کړې وه چې د تبوک په جگړي کي به له برخي اخيستو ډډه کوي، تبوک نږدې شپږ سوه کيلومتره له مدينې لري د شام په پوله پروت وو، نښته د روم له څلوېښت زره کسيز فوځ سره وه، د دوبي گرمي وه، فصلونه يا رسېدلي وو يا ئې حاصل ټولول نږدې وو او پاملرنه ئې غوښته، هر چا داسي ستري جگړي ته په داسي سخت وخت کي زړه نه ښه کاوو، يوازي د مضبوط ايمان خاوندان دي ته چمتو کېدل چې دا هر څه ومني او په دې گران او له خطرونو ډک سفر کي د خپل خوږ او گران قائد ملگرتيا وکړي او د خپل رب رضاء تر لاسه کړي.

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ

الْكَذِبِ

الله دي درته عفو وکړي! ولي دي اجازه ورکړه؟! ترڅو هغه درته څرگند شوي وي چې رښتيني دي او دروغجن دي پېژندلي وي.

(۴۳) - دلته څو خبرې زموږ مخې ته راځي:

- پیغمبر علیه السلام ته ویل شوي چې الله دي د دې کار عفو درته وکړي چې دغو کسانو ته دي رخصت ورکړ، دوی درته درغلل چې د څه عذر په وجه په دې جنگ کې برخه نشي اخیستی، تا ورسره موافقه وکړه او اجازه دي ورکړه، غوره دا وه چې دا اجازه دي نه وي ورکړې، ترڅو صادق او کاذب درته معلوم شوي وي.
 - په دې آیت کې یو ځل بیا جهاد د هغه معیار په توګه معرفي شوی چې د خلکو ایمان پرې تلل کېږي، په ایمان کې صادق هغه دی چې د الله تعالیٰ په لار کې جهاد کوي او دروغجن هغه دی چې له جهاد نه ډډه کوي!!
- تاسو به د ټول قرآن په هیڅ آیت کې صراحتاً یا اشارتاً ونه مومئ چې بل عبادت د معیار په توګه معرفي شوی وي او داسې ویل شوي وي چې په هغه سره په ایمان کې صادق له کاذب بېلولی شئ.

لَا يَسْتَعِذُّكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

هغه چې پر الله او د آخرت پر ورځې ایمان لري دا اجازه نه درنه غواړي چې په خپلو مالونو او ځانونو سره د جهاد له کولو (معاف شي)، او الله په دغو متقینو ښه پوه دی.

(۴۴) - د مخکې آیت مطلب دلته په لازيات صراحت سره بیان شوی او ویل شوي:

- څوک چې پر الله تعالیٰ او د آخرت پر ورځې ایمان لري؛ تل به دي ته چمتو وي چې د الله په لار کې د خپل سر او مال په بیع جهاد وکړي، دا واقعي مؤمن به هیڅکله له تا دا اجازه ونه غواړي چې له جهاد نه د شا ته پاته کېدو رخصت ورکړي.
- په الهي معیارونو کې واقعي متقي او پرهیزګار مسلمانان همدغه مجاهدین دي، الله تعالیٰ د دوی په حال ښه پوه دی او د همدغي پوهي په اساس وايي چې دوی له جهاده شا ته پاته کېدا نه خوښوي.
- کوم قوم چې له قرآن او قرآني مفاهیمو نه لرې پاته شي نو معیارونه ئې بدل شي، د ایمان، اسلام، تقویٰ، صبر، توکل، احسان، او نورو مفاهیمو په اړه ئې انګېرنه داسې نه وي لکه چې قرآن ئې موږ ته انځوروي، لکه دلته چې قرآن هغه مجاهد د متقي په توګه

معرفي کوي چې د الله په لار کې خپل سر او مال قرباني کوي، خو که تاسو له کوم تبليغي، بريلوي، صوفي، او ټولو هغو ډلو او اشخاصو نه چې په جهاد باور نه لري؛ د تقوى په اړه پوښتنه وکړئ نو په ځواب کې به واورئ چې ځينې تقوى په اورادو او اذکارو پوري تړي، ځينې ئې په دعوت او تبليغ کې خلاصه کوي، ځينې ئې له خلکو گوښه کېدا او د کوم جومات او خانقاه په کونج کې په نوافلو بوختېدا کې لټوي، يو به هم درته ونه وايي چې د الله په لار کې خپل سر او مال قرباني کول، د شر او فساد له ځواکونو سره دائمي او نه پخلا کېدونکې مبارزه، له طاغوت بغاوت، له کافر او منافق برائت، له الله تعالى پرته نه له چا وېره درلودل نه طمع، له الله پرته له بل چا مرسته نه غوښتل او ټول هغه جامع تعبيرونه چې قرآن ئې د دغو مفاهيمو په ترڅ کې زموږ مخي ته بردي، هيڅ يو به ترې وانه وړئ، دا په داسې حال کې چې له دې پرته نه الله تعالى د چا لمونځ، روژه، زکات او حج قبلوي او نه ئې د ايمان دعوى رښتينې گڼي.

● په کار ده چې د قرآن دغه آيت د يوه دقيق ملاک په توگه په پام کې ولرو، هغه داعي، مبارز، مبلغ، او هغه سياسي او مذهبي ډله او جماعت د اعتماد او اعتبار وړ ونه گڼو چې په وينا او عمل کې او د مبارزې په تگلارې کې ئې جهاد مطرح نه وي، له جهاد نه يا انکار کوي او يا د جهاد په اړه له څه ويلو او کولو ډډه کوي، هغه ډله يوه اسلامي ډله مه گڼئ چې د دعوت تر څنگ په هجرت، جهاد او شهادت باور نه لري او دا خبره نه مني چې د اسلامي نظام د جوړولو لار همغه ده چې قرآن ئې موږ ته رانښيي او پيغمبر عليه السلام غوره کړه، چې لومړۍ مرحله ئې دعوت، دوهمه ئې هجرت او درېيمه ئې د الله تعالى په لار کې وسله وال جهاد دى. دې ته مو هم بايد پام وي چې استعماري ځواکونو گڼ شمېر داسې ډلې د اسلام تر نامه لاندې جوړې کړې دي، مرستي ورسره کوي، تبليغاتي وسائل او امکانات او راډيوگانې او ټلويزيونونه ئې په واک کې ورکړي، د لندن په څېر ښارونو کې ئې دفاتر ورته پرانيستي او په مالي او سياسي لحاظ ئې پالي چې د جهاد نفې او منتفې گڼل ئې مأموريت دى. دا عادي او تصادفي خبره مه بولئ چې امريکا د وزيرستان په څېر لري پرته سيمې کې د يوه محلي مجاهد د خپلوانو کور په ډرون جهازونو سره په نښه کوي، هغه راکټې پرې وروي چې نيم غني شوي يورانيم په کې کارول شوي، ماشومان، ښځې او بوډاگان ئې وروژني، خو په مقابل کې ئې د اسلام په نامه د جوړو شوو ځينو ډلو مشران او مشهور مبلغين په لندن او واشنگټن کې مني، نه ئې په ورتگ بنديزونه لگوي او نه په غونډو او تبليغاتو، آيا دا عادي خبره ده چې بريلويانو، قاديانانو او د اسلام په نامه ځينو نورو ډلو ته په لندن کې د ټلويزيوني چينلونو د پرانيستلو اجازه ورکوي، غږو ته ئې داسې ويزې ورکوي چې هر وخت وغواړي دغو هېوادو ته سفر کولى شي!!!

غربي هېوادونو په سر کې ئې امريکا؛ پاکستان، سعودي، مصر، اردن، عمان او گڼ شمېر نور هېوادونه دي ته اړ کړي چې له تعليمي نصاب په جهاد او اسلامي تاريخ پوري

اړوند مفاهيم حذف کړي، د قرآن د هغو سورتونو لوستل پای ته ورسوي چې د جهاد خبره کوي، د احاديثو له کتابونو نه د جهاد باب وباسي، دا اوس ئې په يوه اسلامي هېواد کې د احاديثو يوه داسې سلسله رايستلې چې د جهاد اړوند هيڅ حديث په کې نشته، ښه ډېر تبليغات ورته کوي چې همدا سلسله د صحاح سته خای ونيسي.

إِنَّمَا يَسْتَعِذُّنَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآزَلَّتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ

فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٥٥﴾

يوازي هغه کسان درنه اجازه غواړي چې پر الله او د آخرت پر ورځې ايمان نه لري، زړونو ئې شک کړی او په خپل شک کې لالهنده او متردد دي.

(۵۵) دلته ويل شوي: له جهاد به هغه څوک ځان ډډې ته کوي او په خپلو او بهانو سره به رخصت ترلاسه کوي چې ځيني خصلتونه ئې دا دي:

- پر الله تعالى ايمان نه لري،
- پر آخرت باور نه لري،
- په زړونو کې ئې شک دی، د الله تعالى په اړه، د آخرت په اړه، د الله تعالى د وعدو په اړه، او د اسلام د حقايق په اړه، او
- په خپلو شکونو کې متردد دي.

يعني منافق به له جهاد ډډه کوي!! او له جهاد به د رخصت ترلاسه کولو هڅه کوي!! د دې آيت په اورېدو سره د هر باايمانه انسان وېښتان ځير کېږي، له يوه جهاده پاته کېدا ورته داسې برېښي لکه له ايمانه وتل، گوري چې که د هغه چا په اړه الهي قضاوت داسې وي چې له جهاد د رخصت ترلاسه کولو لپاره د پيغمبر عليه السلام په حضور کې حاضرېدل، نو د هغه چا په اړه به د الله تعالى او د الهي دين حکم څه وي چې له جهاد انکار کوي، نه ئې په تگلاري کې د جهاد پړاو شته، نه ئې په درسونو کې د جهاد باب شته، نه ئې په تبليغ کې د جهاد موضوع!! د جهاد په خای وايي چې اسلام د صلحي او روغي جوړي دين دی نه د توري دين، د اسلام جنگونه دفاعي ول نه تعرضي، اسلام کافرانو ته وايي ستاسو خپل دين او زموږ خپل دين، مه تاسو پرمور غرض لرئ نه به موږ پر تاسو!! دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې صليبي ځواکونو فلسطين نيولی، افغانستان ئې نيولی، عراق ئې نيولی، دا اوس د دوی نږدې څلور لکه فوځ په اسلامي هېوادو کې مستقر دی!! ټول اسلامي هېوادونه له سياسي، اقتصادي او فرهنگي پلوه د دوی مستعمرې دي، چې د خلافت له زواله وروسته تر نن پورې په مستقيمه او غير مستقيمه توگه دوی پرې حکومت کوي، خپل منافق او مفسد لاس پوڅي ئې پر مسلمانانو مسلط کړي، د ژوند په ټولو برخو کې دوی د تعرض په حال کې او موږ له دفاع هم

عاجز!!،

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ

أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾

او که ئې وتل غوښتی نو حتماً به ئې (اړوند) سامان ورته تیار کړی وو، خو الله د دوی پاڅېدل کرکجن وگڼلو نو سست او منصرف ئې کړل او (ورته) وویل شو چې له ناستو سره کښېنئ.

(٤٦)- دا آیت څو لارښوونې لري:

- وايي که منافقینو په جهاد کې د برخې اخیستو اراده درلودی نو هر ورو به ئې د هغه لپاره ضروري سامان برابر کړی وو، یعنې منافقین له دې هم پېژندی شئ چې هغوی په جهاد کې نه د برخې اخیستو اراده لري او نه تیاری ورته نیسي، د جهاد لپاره چې کومو وسائلو او وسلو ته ضرورت دی او کومه روزنه او تیاری غواړي دوی به ترې بې برخې ومومي. د وسلو په استعمال نه پوهېږي، د ټوپک په لیدو سره وېره پرې راشي!!

- د (ارادې نشتوالی) او د (جهادي سامان نه برابرول) د دې باعث شو چې الله تعالی دوی ته په جهاد کې د برخې اخیستو سعادت ورپه برخه نه کړي او سستي او لټې ئې په شور او شوق بدله نه کړي. او دې ته ئې پرېږدي چې د خپل نفس، خپل شیطان او خپلو منافقو ملگرو دا خبره ومني چې ورته ویل ئې: له نورو ناستو کسانو سره تاسو هم کښېنئ او په جهاد کې برخه مه اخلئ.

لَوْ خَرَجُوا فِیْكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَوُا خِلَالَكُمْ یَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ

وَفِیْكُمْ سَمْعُونَهُمْ وَاللَّهُ عَلِیْمٌ بِالظَّالِمِینَ ﴿٤٧﴾

که ستاسو په لیکو کې وتلي وی نو له تاوانه پرته به ئې بل څه نه وو درزیات کړي، هرو مرو به ئې د فتنو په لټه کې په تاسو کې ځغلول کول او په تاسو کې د دوی لپاره اورېدونکي شته، الله د دغو ظالمانو په حال ښه پوه دی.

(٤٧)- دا آیت د دې ډلې او د دوی د فتنو راولاړولو د هڅو او تحرکاتو په اړه څو اساسي مطالب بیانوي:

الف: د دوی شته والی ستاسو قوت او ځواکمني نه زیاتوي، بلکې د فساد او بدنظمۍ باعث کېږي.

ب: د دوی هڅه دا وي چې په ستاسو کي فتنې راولاړي کړي، د شرارت آسونه به هر لوري ته غلوي.

ج: ستاسو په لیکو کي داسي کسان شته چې د دوی د تبلیغاتو تر اغېز لاندې راځي، ځيني د سفاهت او سادګۍ په وجه، ځيني د خپلو عقودو او حسادتونو په وجه او ځيني په دې خاطر چې په يوه او بل څه ناراض دي، دوی ئې تحريك کړي او د اختلافاتو د راولاړولو په لار کي ترې کار واخلي.

د: دوی ظالمان دي.

ه: الله تعالى چې د دې ظالمي ډلې په اړه څه ويلي دي دا په الهي علم ولاړ وضاحت دی، دا د هغه علیم خدای وينا ده چې هم دا خلک ښه پېژني او هم ئې په کړو وړو ښه پوه دی.

د (سَمْعُونَ هُمْ) په تفسیر کي ځيني مفسرين وايي: دا منافقين د دښمن لپاره جاسوسي

کوي او اطلاعات راغونډوي او د هغوی په امر ستاسو په منځ کي فتنې راولاړوي. خو غوره تفسیر ئې هغه دی چې موږ تر دې د مخه ذکر کړی، دا ځکه چې دلته نه په دې آيت کي او نه تر دې مخکي او وروسته د دښمن یادونه شوې، نو په (لهم) کي اشاره په خپله دغو منافقينو ته ده نه دښمن ته، له منافقينو نه پرته بل داسي اسم نه مومو چې د (هم) ضمير ورته راجع شي. سماعون د جاسوس او اطلاعاتو راغونډونکي په معنی راخيستل او داسي ويل چې ستاسو په لیکو کي د منافقينو يا کافرانو لپاره جاسوسان شته، صحيح تعبير نه دی؛ دا ځکه چې دلته خبره د فتنو راولاړولو ده او منافقين هغه مهال کولی شي چې فتنې راولاړي کړي چې په مسلمانانو کي کمعقله خلک د دوی د زهرجنو تبلیغاتو تر اغېز لاندې راشي او د دوی دروغجنې خبرې ومني او د فتنو باعث شي. د لته د (سماع) صيغه د ښه غوږ نيونکي او د خبرې اورېدونکي او منونکي په معنی ده.

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ

وَهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٤٨﴾

یقیناً چې تر دې د مخه ئې د فتنې لټه کړې وه، او کارونه ئې درته اړولي (لاندې باندې) کړي وو، تر هغه چې حق راغی او د الله کار په داسي حال کي څرګند او غالب شو چې (دوی ترې) کرکه کوونکي ول.

(٤٨)- د منافقينو له لوري د فتنو د راولاړولو د هڅو لپاره ډېر مثالونه په ګوته کېدی شي، د حقائقو مغشوشولو په اړه هم د دوی د هلو ځلو ډېرې بېلګې په ګوته کېدی شي، یو مثال ئې په همدې سوري کي د حنین جګړه ده، د منافقينو تېښته د ټول لښکر د موقتي

ماتي باعث شوه. د عائشي رضي الله عنها په اړه اتهام ئې بله بېلگه، د احد په جگړي كي د عبدالله ابن ابی بن سلول دا خبره منل چي دا جنگ جنگ نه دئ بلکي خان وژنه ده، بايد د مدیني له منځه مو دفاع کړي وی او په همدې بهانه له میدانې وټل او درې سوه مسلمانان دوکه کول او د ځينو نورو په زړونو كي هم بې همتي راولاړول، او بيا د دوی دا تبلیغات چي د دینمن لوی لښکر ستاسو په خلاف راغونډ شوی، له مقابلې ئې عاجز یئ، د احزابو په جگړي كي د دوی دا تبلیغات چي راځئ عبدالله بن ابی ابن سلول ته ورشو چي هغه له قریشو نه موږ ته امان وغواړي، د بني المصطلق په غزوې كي هغه فتنه چي نږدې وه مهاجر او انصار سره ونښلي، منافقینو هڅه وکړه چي د کوهي پر سر د دوو مسلمانانو تر منځ یوه وړه خپلمنځي شخړه په لويي فتنې بدله کړي، خو الله تعالی د هغه مخه ونیوله. دا ټولي ئې بېلگي دي.

له (قلیوا لك الامور) نه مراد دا دئ چي د امورو او کارونو په اړه ئې پیغمبر علیه السلام ته غلط او غیر حقيقي معلومات وړاندي کړي، کله به ئې د مسلمانانو د اغفال لپاره ویل: دینمن له موږ سره د جگړي اراده نه لري، د حملې تیاری ئې نه دئ نیولی، کله به ئې د لږ شمېر دینمن په اړه ویل چي دومره لوی فوځ زموږ په ضد راغونډ شوی چي د مقابلې توان ئې نه لرو، کله به ئې د امن په حالت كي د وېري خبري خورولي او کله به ئې د خوف او خطر پر مهال د مسلمانانو د اغفال په موخه د ډاډ او اطمینان افواهاټ خورول.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اَتَذَّنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي ۚ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۚ وَإِنَّ جَهَنَّمَ

لْمُحِيطَةُ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾

او د دوی ځيني داسي دي چي وايي: اجازه راکړه او په فتنې كي مي مه غورځوه! خبردار چي (دوی لادمخه) په فتنې كي پرېوتې دي، او جهنم هرومرو پر دغو کافرانو احاطه کوونکی دئ.

(٤٩)- دا مبارك آيت موږ ته لارښوونه کوي چي له منافقینو نه ځيني داسي دي چي له جهاد نه د تقوی تر نامه لاندې خان خلاصوي، داسي څه به وايي چي ته گمان وکړي دوی د ډېري تقوی او له گناه او فتنو نه د خان ساتني لپاره له جهاده ډډه کوي، کله به وايي: نه غواړم زما په لاس د مظلوم او بې گناه انسان وینه تويه شي، زه نه غواړم د جهاد په نامه د چا مال غصب کړم، داسي نه چي پر یوې سیمي د سلطې په دوران كي پر چا تېری رانه وشي، غواړم لمن مي بې داغه پاته شي، خدای رانه ناراضه نشي، د جهاد په ځای له نورو لارو د خدای رضاء تر لاسه کوم،... په دغو تبلیغاتو سره هغه د الله د لاري مجاهدین په همدغو گناهونو تورنوي، د دینمنانو توري ته لاستی جوړوي، په عام

ولس کي دا ذهنیت راولاړوي چي مجاهدین په دغو نارواوو کي بوخت دي او د تقوی دغه دروغجن او ټگمار مدعیان د همدې لپاره د دوی تر څنگ په جهاد کي برخه نه اخلي!! خو قرآن د دوی په اړه فرمایي: دوی لا ډېر د مخه د فتنو په ډنډ کي پرېوتې، زړه او لمن ئې داغجن دي، په زړه کي ئې خیري دي، کافران شوي، گناهونو داسي احاطه کړي لکه چي تیار د جهنم اور پرې راتاو وي.

که څه هم د دې آیت په اړه ځینو مفسرینو یو خاص شأن نزول بیان کړی او د جد بن قیس دا وینا ئې رانقل کړې چي د تبوک د غزا پر مهال پیغمبر علیه السلام ته ورغی او وئې ویل: یا رسول الله! ما ته اجازه راکړه چي په دې غزا کي برخه وانه خلم، ځکه زه له پنځو سره مینه لرم، د رومیانو پنځي بنایسته دي، داسي نه چي هلته کومه گناه رانه ونشي، په عوض کي به څه مالي مرسته وکړم، پیغمبر علیه السلام په نه زړه دا ورسره ومنله او ده ته ئې اجازه ورکړه. خو ماته دا شأن نزول ډېر وارد او مناسب نه برېښي. یوازي دلته نه بلکي په بې حسابو مواردو کي به ومومئ چي په روایاتو کي راغلي شأن نزولونه نه یوازي داسي دي چي عام مطلب ئې خاص کړی بلکي ډېر ئې د حقیقت خلاف دي، داسي چي سوره سب کال نازل شوې خو د همدې سوري د ځینو آیتونو شأن نزول ئې د لس کاله مخکي قضیه ښودل شوې!! د همدغه برائت په سوري کي چي تر ټولو وروستی نازل شوې سوره ده؛ د ځینو آیتونو په اړه ئې داسي شأن نزولونه ښودل شوي چي د بدر په جگړي پوري مربوط دي، زه د تحقیق په دوران کي دې نتیجې ته رسېدلی یم چي که څه هم د شأن نزول بیانول په ځینو محدودو مواردو کي د آیت په مفهوم پوهېدا آسانه کوي خو ستونزي راولاړوي: عام مطلب ته د خاص مطلب بڼه ورکوي او په یوې ځانگړې قضیې او شخص پوري ئې محدودوي. لوستونکي ته دا انتباه ورکوي چي بنایي دا آیت به یوازي په همغې خاصي موضوع پوري ارتباط لري نه دا چي تر قیامته پوري په ټولو ورته قضایاوو پوري مربوط دئ.

شأن نزول په اصل کي د یوه کس رایه ده چي گمان ئې کړی دا آیت به د دې قضیې او یا د هغه کس د یو خاص عمل په ارتباط نازل شوی وي، حال دا چي کېدی شي داسي نه وي، کېدی شي دا ئې یوه بېلگه وي او هغه هم ناقصه بېلگه، نه په بشپړه توگه مکمله بېلگه. د قرآن اعجاز په دې کي دئ چي خپل مخاطب په دې پوه کوي چي خبره ئې چا ته متوجه ده، د چا په اړه بحث کوي او په دغه ځانگړي آیت کي کوم کار او عمل ته گوته نیسي، دا ضرورت منتقي کوي چي څوک ورته ووايي دا آیت د فلان کس یا فلان پېښي په اړه نازل شوی. ما ته د تحقیق په دوران کي دا هم جوته شوې چي په ډېرو مواردو کي داسي شأن نزولونه بیان شوي چي په کار ده په ډېر احتیاط سره هغه ومنو یا ئې رانقل کړو یا ئې بل چا ته ووايو، که دا احتیاط ونه کړو او په روایاتو کي ذکر شوي شأن نزولونه په بې احتیاطۍ سره رانقل کړو نو کېدی شي زموږ حال به هم داسي شي لکه د شیعې وو چي د قرآن د درې سوو آیتونو شأن نزول علي رضی الله عنه او د ډېرو نورو

فاطمه رضی الله عنها بولي!! او وايي: الشمس ای علي، القمر ای فاطمه!!! يعني روايت وايي چي له الشمس نه مراد علي دئ او له القمر نه مراد فاطمه، له التين نه مراد علي دئ او له الزيتون نه مراد فاطمه!! يعني دا چي الله تعالى ويلي: د علي په سر قسم، د فاطمي په سر، بيا هم د علي په سر قسم، بيا هم د فاطمي په سر قسم!! چي خبره داسي ده!! آيا دا د خدا وړ مسخره روايات او شأن نزولونه نه دي؟! مگر قرآن مبين او آسان نه دئ؟ او آيا داسي غلط تعبير له مبين قرآن معما نه جوړوي؟! دا خو هر چا ته د دي مجال برابر وي چي څه ئې زړه غواړي د قرآن د الفاظو په اړه ئې ووايي او خپل غرضي او مرضي تعبير د يوه آيت او يا کوم لفظ شأن نزول وگني!!!

إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ^ط وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ

قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾

که کومه ښېگڼه دروړسېږي ناراضه کوي ئې، او که کوم مصيبت دروړسېږي نو وايي: موږ لادمخه د خپل کار (واگي په خپل لاس کي) نيولي دي، او په داسي حال کي مخ اړوي چي خوشحالي کوونکي دي.

(٥٠)- دا مبارک آيت د منافقينو او د جهاد د مخالفينو څو خصلتونه په گوته کوي:

- که مسلمانانو ته کومه ښېگڼه ورسېږي دوی پرې ناراضه کېږي، پر مسلمانانو ئې خیر او بری نه لورېږي.
- او که مسلمانانو ته کوم مصيبت ورسېږي نو پرې خوشحاليږي او وايي: موږ لادمخه خپله چاره کړې ده، دښمن ته د دوستۍ پیغامونو په لېږلو سره مو دا بندوبست کړی چي د هغوی له غچ خوندي پاته شو،
- دوی وايي: موږ د خپلو احساساتو مهار په خپل لاس کي ونيو او په دې ناکام جنگ کي مو د برخي اخیستو غلطې ونه کړه،
- په سختو شېبو کي به مسلمانان یوازي پرېږدي، مخ به ترې اړوي او په دې بي مروتۍ به د شرم او خجالت پر ځای فخر کوي او په ډېره خوشحالی سره به له دوی مخ اړوي.

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا^ع وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

(ورته) ووايه: هيڅکله له هغه پرته څه نه رارسېږي چي الله راته ليکلي، هغه مو مولا دئ

او مؤمنان خو باید پر الله توکل وکړي.

(۵۱) - قرآن مؤمنانو ته لارښوونه کوي چې دغو منافقینو ته په بشپړ ډاډ او اطمینان سره ووايي: هیڅکله کوم داسې مصیبت نه رارسېږي چې الله تعالی له مخکې نه وي راته لیکلې، که دا مرگ ژوبله وي یا په جگړې کې ماته او یا کوم بل مصیبت، مؤمنان به پر خدای توکل کوي، د مصیبتونو په اړه به هیڅکله دا شک نه کوي چې دا په خپل سر او د الله تعالی له عادلانه پرېکړې پرته نازل شوي.

همداراز دا مبارک آیت مؤمنانو ته وایي چې د کافرانو د گواښونو په وړاندې به ستاسو ځواب دا وي:

• **لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا: له هغه څه پرته چې الله تعالی راته لیکلي او**

مخکې له مخکې ئې راته مقدر کړي، بل هیڅ مصیبت نه رارسېږي، دا د هر مؤمن بنده د عقیدې او ایمان یوه برخه ده چې باور وکړي هیڅ مصیبت نه وررسېږي؛ مگر هغه چې الله تعالی لادمخه ده ته مقدر کړی.

• دوی به پدې خبرې باور لري چې الله مو مولا دی، هغه به مور یوازي نه پرېږدي، هغه به زموږ هلي ځلي نه ضائع کوي، مور به د دښمن په وړاندې یوازي نه پرېږدي.

• دوی به پر الله توکل کوي. دښمن ته به وایي: زموږ ویسا او اعتماد پر الله دی، دا ځکه چې موږ ایمان لرو او د ایمان تقاضا دا ده چې انسان به پر الله تعالی توکل کوي. د دې مبارک آیت مهمې لارښوونې دا دي:

• د الله تعالی له اذن نه پرته هیڅا ته کوم مصیبت نه رسېږي.

• انسان ته یوازي هغه مصیبت وررسېږي چې له مخکې هغه ته مقدر او د ده په تقدیر پانې کې لیکل شوی وي.

• دا مقدرات نه بدلیږي.

• او دا چې الله زموږ مولا او چاره گر دی، موږ به یوازي نه پرېږدي، په هره پرېکړه او فیصله کې ئې زموږ لپاره خیر مضمّر دی، دا ځکه چې الله زموږ مولا دی او هر څه د هغه په اراده کېږي، که په موقتي توګه له ماتې سره مخامخ کېږو، زموږ خیر په همدې کې مضمّر دی او که فتح او غلبه را په برخه کړي خیر په همدې کې دی، دا ځکه چې الله زموږ مولا دی.

• او دا چې د ایمان خاوندان باید پر الله تعالی باندي توکل وکړي، له نتایجو نه مطمئن وي، کار به الله ته حواله کوي او له دې به ډاډه وي چې الله جل شأنه به په هغه باندي نېک نتایج مرتب کوي.

قُلْ هَلْ تَرَبُّوْنَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ

اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتِرِصُونَ ﴿٥٢﴾

(ورته) ووايه: آيا مونږ ته د دوو ښېگڼو له منځه له يوې پرته د بل څه انتظار لري او مونږ خو ستاسو لپاره يا دې ته سترگي په لار يو چي الله مو له خپل لوري په کوم عذاب اخته کړي او يا زمونږ په لاس، نو انتظار وکړئ چي مونږ هم درسره انتظار کوونکي يو.

(٥٢)- د داسي کسانو په ځواب کي بايد ووايي:

- مونږ ته له دې پرته د بل څه انتظار نه لري چي له دوو ښېگڼو نه به مو يوه په برخه شي: يا بري يا د الله په لار کي شهادت، هر يو ئي زموږ لپاره ښېگڼه.
- خو موږ ستاسو په اړه دوو حالاتو ته منتظر يو: يا دا چي الله تعالی به تاسو له خپل لوري په کوم عذاب اخته کړي او يا زمونږ په لاس.
- د الله تعالی پرېکړي ته تاسو هم انتظار وکړئ او موږ هم انتظار کوو.

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنَّا كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾

(ورته) ووايه: زړه نا زړه انفاق وکړئ؛ هيڅکله به درنه قبول نشي، يقيناً تاسو يو فاسق قوم ياست.

(٥٣)- له دې مبارک آيت معلومېږي چي په مخکنيو آيتونو کي هم خطاب منافقينو ته متوجه وو، دلته مسلمانانو ته ويل شوي چي دوی ته ووايي:

- که په خپله خوښه څه انفاق کړئ يا ئي له کرکي سره؛ الله تعالی ئي نه قبلوي، دا ځکه چي تاسو فاسقان يئ.
- قرآن په ورپسې آيت کي فرمايي چي دوی انفاق نه کوي مگر دا چي له انفاق نه کرکه لري، ځان مجبور گڼي، وضعيت داسي وي چي ناچار خپل صدقات او زکات به سپاري او څه به د خدای په نامه لگوي، د دې دواړو خبرو تلفيق داسي دی: دوی هيڅکله د ايمان او عقيدې په حکم او خپله خوښه او له زړه نه څه نه انفاقوي، انفاق ئي تل د مجبوريته له مخي وي، خو که احياناً په خپله خوښه هم څه لگوي نو انگېرته او محاسبه ئي دا وي چي ښه ده د کوم معمولي او کم ارزښته څه په وړاندي کولو سره د مسلمانانو اعتماد ترلاسه کړو او د دوی له گواښونو ځان وژغورو! او د مسلمانانو تأييد او ملاتړ لاس ته راوړو، دوی له ځان سره داسي پتېيلي وي چي کېدی شي د زکات او صدقاتو په ورکولو سره له هغو امتيازاتو نه برخمن شو چي د مسلمانانو په برخه کېږي.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ

الْصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَاهِنُونَ ﴿٥٤﴾

او له دې چې نفقات ئې قبول شي بل څه نه دي منع کړي مگر دې چې د الله او د ده د پیغمبر په اړه ئې کفر وکړ، لمانځه ته نه راځي مگر په داسې حال کې چې لټ وي او انفاق نه کوي مگر په داسې حال کې چې کرکه کوونکي وي.

(۵۴) - دلته د جهاد د هغو مخالفینو څو خصلتونه په ګوته شوي چې غواړي له جهاد پاته کېدا په داسې انفاق جبران کړي چې محرک ئې اخلاص او صداقت نه بلکې یا ریاء وي یا د مسلمانانو له ګواښ ځان ژغورل، وايي چې د دوی انفاق له دې امله نه منل کېږي چې:

- دوی نه پر الله تعالی ایمان لري او نه د هغه پر پیغمبر،
- لمانځه ته په داسې حال کې ودرېږي چې لټ او کسل وي او
- له داسې انفاق نه ډډه کوي چې ایمان او د الله تعالی رضاء لټول ئې تر شا وي، که څه انفاق کوي نو په نه زړه او له کرکې سره وي.

دا مبارک آیت د منافق ستري نښې زموږ په واک کې راکوي: په لمانځه کې لټي او کسالت او په شوق او مینې سره انفاق نه کرکه درلودل. قرآن په دوو خبرو ډېر تاکید کوي او هغه د نورو الهي وجائبو د اداء کولو لپاره مقدمه ګڼي: لمونځ او مالي قرباني چې کله ئې د زکات په نامه یادوي او کله د صدقې په نامه، هو؛ لمونځ ترټولو مهم او ستر عبادت دی، په اسلام کې تر بل هر عبادت پر لمانځه زیات تاکید شوی، هومره تاکید چې پرېښودل ئې له اسلام نه د وتلو نښه او په ادا کولو کې ئې کسالت او لټي د نفاق علامت ګڼل شوي، ګواکې دا لمونځ دی چې مسلمان له کافر نه او مؤمن له منافق نه بېلوي. تل د لمانځه تر څنګ د زکات یادونه کېږي او د ایمان نښه ګڼل کېږي، دا ځکه چې زکات او صدقات هغه څه دي چې مسلمان د الله تعالی په لار کې نورو قربانیو ته چمتو کوي.

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَتَزَهَّقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾

نو نه دي د دوی مالونه تا حیران کړي او نه ئې اولادونه، یقیناً چې الله یوازي دا غواړي چې په دې سره ئې په دنیايي ژوند کې تعذیب کړي او په داسې حال کې ئې سا وڅېږي چې کافران وي.

(۵۵) - په دې مبارک آیت کې مسلمانانو ته لارښوونه شوې چې: د منافقینو د مال ډېروالی او د اولاد او پلویانو زیاتوالی دي تاسو حیران نه کړي او داسې ونه انگېرئ چې دا د دوی د ښه والي او الله تعالی ته د نږدې والي نښه ده، خبره داسې نه ده بلکې حقیقت دا دی چې دغه دواړه به له یوې خوا په دنیا کې د دوی د تعذیب سبب شي او له بلې خوا په

کفر کي د پاته کېدا باعث، په داسي حال کي به ئې روح له بدنې وځي چي کافران وي!! دا ځکه چي د الله تعالی سنت همدا دئ، څوک چي د نفاق لار غوره کړي نو الله تعالی غواړي چي همداسي ورسره وکړي.

حقيقت دا دئ چي مال او اولاد د چا لپاره په دنيا او آخرت کي د سعادت وسيله شي او د چا لپاره په دنيا او آخرت کي د عذاب سبب، هم ئې په راغونډولو ستومانه شي او هم په ساتلو، هم ئې په راټولو کي سپکاوی او ذلت ومني هم ئې په خوندي ساتلو او له لاسه نه ورکولو کي، د همدې لپاره الله تعالی هېر او آخرت ته شا کړي، حاصل ئې له پرېشاني پرته بل څه نه وي، خالي لاس ترې درومي او داسي بد او مفسد اولاد ته ئې په ميراث پرېږدي چي خلک د همدغه نااهله او مفسد اولاد د غلطو کړنو په سبب پر ده لعنت وايي.

وَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ تَحَدُّونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ تَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

او پر الله لوړه کوي چي دوی ستاسو له ډلي دي، حال دا چي دوی ستاسي له ډلي نه دي؛ خو دوی هغه وگړي دي چي وېرېږي. که ئې کوم پناه ځی، څه سوري يا د ننوتلو کوم ټاټوبی موندلی وی هر وروڼو به ئې هغه ته مخه کړي وه په داسي حال کي چي ځغستل به ئې.

(٥٦-٥٧) - دا مبارک آيتونه موږ ته روښانه کوي چي د منافقينو يو عام خصلت دا دئ چي قسمونه کوي، د دې سوري په څو آيتونو کي د دوی دغه خصلت ته گوته نيول شوې، دلته ويل شوي چي دوی به د الله په نامه لوړه کوي چي د مسلمانانو ملگري او د دوی د ډلي صادق او مخلص غړي دي، په داسي حال کي چي نه مسلمانان دي او نه د مسلمانانو ملگري دي، له مسلمانانو سره د دوی د يو ځای کېدا سبب رابښي او وايي چي هغوی له مسلمانانو وېرېږي، دغي وېرې دې ته اړ کړي چي د مسلمانانو په خوا کي ودرېږي، بل پناه ځی نه لري، داسي سوره په نظر نه ورځي چي پناه وروړي، بل داسي ځای نه مومي چي ورشي او له هغوگواښونو ځان خوندي کړي چي د مسلمانانو له زياتو برياوو ئې احساسوي. که ئې کوم پناه ځی، کومه سوره يا د ننوتلو کوم ټاټوبی موندلی وی نو هر وروڼو به ئې هغه ته په داسي حال کي مخه کړي وه چي ځغستل به ئې.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

او د دوی ځيني هغه دي چي د صدقاتو په اړه پر تا نيوکه کوي؛ نو که څه ترې ورکړی

شي راضي کېږي او که ترې ورنه کړی شي نو ناڅاپه غصه کېږي.

(۵۸) - دلته د منافقینو بل خصلت په گوته شوی: د صدقاتو د وېش په اړه به د مسلمانانو پر مشرتابه نیوکې کوي، حتی که دا مشر په خپله پیغمبر علیه السلام وي، او وېش هم کاملاً عادلانه، د نیوکو وجه ئې دا نه وي چې عدالت نه دی مراعات شوی، بلکې وجه ئې دا وي چې دوي ته په زړه پوري برخه نه ده ورکړې شوې، که داسې څه ئې په برخه شي نو بیا کاملاً راضي وي او د عدالت د نه مراعات خبره نه کوي، خو که ئې برخه د دوی د غوښتنو مطابق نه وي نو غصه کېږي که څه هم عدالت مراعات شوی وي او دوی ته د عدالت له مخې خپله برخه ورکړې شوې وي!! د دوی قضاوت هم د وېش په اړه د هوی او هوس له مخې وي او هم د مشرتابه د تصرفاتو په اړه.

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

او که دوی په هغه څه راضي شوي وي چې الله او رسول ئې ورکړي او ويلي ئې وي: ژر به الله له خپل فضل نه (څه) راکړي او پیغمبر ئې هم، موږ د الله په لوري رغبت او تلوسه کوو.

(۵۹) - دلته د مالي تصرفاتو او د صدقاتو د وېش په اړه د یوه مؤمن ځانگړتیا زموږ مخې ته ږدي او هغه دا چې:

- د الله تعالی او د ده د پیغمبر له لوري چې کومه برخه ورته ټاکل شوې په هغې راضي وي.
- خبره ئې دا وي: خدای راته کافي دی، الله تعالی به حتماً له خپل عمیم فضل موږ برخمن کړي، پیغمبر علیه السلام به هم زموږ برخه راکړي.
- موږ د مال او غنیمت تر لاسه کولو هڅه نه کوو بلکې د خپل رب په لوري رغبت او تلوسه کوو.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

صدقات خو یوازي د فقیرانو، مسکینانو، پرې (گمارل شوو) کارکوونکو (د زکات اړوند

مأمورینو)، هغه چې زړونه ئې (پرې) رانږدې کېږي، غلامانو، پورورو، د الله په لار کې او د مسافرانو لپاره دي، د الله له لوري یوه فریضه، او الله باحکمت پوه دی.

(٦٠)- په دې مبارک آیت کې د زکات د مصرف موارد او مستحقین ئې په دې توګه معرفي شوي:

فقیران: هغه چې هیڅ نه لري،

مسکینان: هغه چې څه لري خو ورته کفایت نه کوي،

د زکات اړوند مأمورین،

مؤلفة القلوب: هغه چې په څه مرستو سره ئې د اسلام لوري او د مسلمانانو ملګرتیا ته د دوی راغې کول مفید او ګټور وي،

د غلامانو آزادول، او له هغه غلام سره مرسته کول چې غواړي له مالک سره د مکاتبې له لاري خپله آزادي وپېري،

د پورورو ژغورل،

د الله په لار کې: په جهادي امورو او په عام المنفعه چارو کې،

او له هغو مسافرانو سره مرسته چې محتاج شوی وي.

دا یوه الهي فریضه ده، د الله تعالی له لوري ټاکل شوې، د هغه الله له لوري چې باحکمت پوه دی، یعنې د زکات په فریضې او د وېش د څرنګوالي په اړه پرېکړه په الهي جامع او کامل علم مبتني پرېکړه ده او ډېر حکمتونه په کې مضمّر دي.

یادونه: ځینو د دې آیت له دغې برخې (عاملین علیها) نه دا انتباه اخیستې ده چې په امامت باندې اجوره ترلاسه کول جائز او داسې ده لکه د زکات مأمور چې معاش ترلاسه کوي، خو حقیقت دا دی چې نه دا قیاس صحیح قیاس دی او نه دا انتباه سمه انتباه، قیاس به ئې په هغه صورت کې صحیح وو چې ویلي ئې وی: د دولت هر مأمور ته معاش ورکول داسې دی لکه د زکات اړوند مأمورینو او عاملینو ته معاش ورکول. په امامت سره څوک نه له بل کاره منع شوی او نه ئې کوم اضافي کار کړی، د ده او نورو لمونځ کوونکو تر منځ په دې کې هیڅ توپیر نشته، ولي به دی له نورو اجوره ترلاسه کوي؟! همدا راز دا وینا د هغه حدیث خلاف ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي: داسې مؤذن غوره کړه چې پر خپل آذان اجوره نه غواړي.

دا خبره هم په پام کې ولرئ چې مؤلفة القلوب ته د اسلامي دولت له لوري څه ورکول هر هغه وخت جائز دي چې د مسلمانانو وضعیت داسې وي لکه د پیغمبر علیه السلام په وخت کې، خو که ئې حالت داسې شو لکه د ابوبکر رضی الله عنه په وخت کې نو دا لړۍ بندېدې شي، دا انتباه هم صحیح نه ده چې ووايو: د ابوبکر رضی الله عنه د خلافت پر مهال د صحابه وو په اجماع سره دا لړۍ بنده شوه نو اوس دوی ته څه ورکول جائز نه دي. د صحابه وو اجماع حکم نه دی منسوخ کړی بلکې په یوه داسې حکم ئې عمل کول متوقف کړی چې د یوه خاص ضرورت له مخې لازم شوی وو، که دا

ضرورت بيا راوړاندي شي نو مسلمانان همغسې پرې عمل كولى شي لكه د پيغمبر عليه السلام په وخت كې چې پرې عمل كېدو.

په دې اړه لاندنۍ جالب روايت نه يوازې پورتنۍ مطلب ښه واضح كوي بلكې د بيت المال په اړه د راشدينو خلفوو معامله هم زموږ مخې ته ږدي، دا روايت په مختلفو كتابونو كې په بېلو بېلو صيغو او ښو راغلي چې ما ته ئې دا ښه د نقلولو وړ برېښي: د پيغمبر عليه السلام له رحلت وروسته عبيدة بن حصن او اقرع بن حابس ابوبكر رضی الله عنه ته راغلل او ورته وئې ويل: زموږ خوا ته داسې شاره زمكه ده چې نه كرل كېږي او نه څه بله گټه ترې اخيستل كېږي، كه ئې مناسب گڼي موږ ته ئې راکړه چې وئې كړو او كه خدای كول چې د گټې وړ ئې كړو، نو هغه ورته منظور كړه، خط ئې وليكو، لاسليك ئې پرې وكړ، خو د عمر رضی الله عنه په شمول ئې د څو نورو كسانو لاسليك هم ضروري وگڼلو، دوى د نورو لاسليكونه ترلاسه كړل او د عمر رضی الله عنه خوا ته ورغلل، هغه ليك ولوست او هملته ئې پرې كړ، او ورته وئې ويل: اوس مؤلفه القلوب ته د څه وركولو وخت تېر شوى، دوى ابوبكر رضی الله عنه ته راغلل د شكايت تر څنگ ئې دا هم ورته وويل: نه پوهېږو چې خليفه ته يې او كه عمر؟! ابوبكر رضی الله عنه ورته وويل: الله تعالى دې پر عمر رحم وكړي؛ د خلافت وړ خو دى وو خو هغه انكار وكړ نو ځكه دا بار زما پر غاړه پرېوت، د عمر رضی الله عنه په دې كار نه ابوبكر رضی الله عنه اعتراض وكړ او نه نورو صحابه وو، احناف په همدې پېښې استناد كوي او وايي چې د صحابه وو په اجماع سره مؤلفه القلوب ته څه وركول متوقف شوي.

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ

هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

او له دوى ځينې هغه دي چې پيغمبر ځوروي او وايي: دى (خو هسي يو) غوړ دى! (ورته) ووايه: ستاسو د ښېگڼې غوړ، چې پر الله باور كوي، د مؤمنانو (پر وينا) باور كوي، او ستاسو د هغو وگړو لپاره د رحمت (باعث) چې ايمان راوړي، او هغه چې د الله پيغمبر ځوروي دوى ته درناك عذاب دى.

(٦١)- منافقينو يوازې د مرستو د وېش په اړه د پيغمبر عليه السلام په ضد تبليغات نه كول بلكې له هر فرصت په استفادې سره او په هر مورد كې به ئې دا كار كاوو، ويل به ئې: دى (خو هسي يو) غوړ دى! د هر چا خبره اوږي، هر څوك كولى شي د خپلې خوښې خبره ورته وكړي او پرې وئې مني!! الله تعالى د هغوى په ځواب كې فرمايي:

- ستاسو د بښگنې غوږ، ستاسو لپاره خو همدا غوره ده چې خبرې مو واورې، د هغو مشرانو په څېر نه وي چې عادي خلک ئې ليدى هم نشي، په وړاندي ئې خبرې هم نشي کولى، او که د هغه خوا ته د ورتلو او خبرې کولو فرصت ترلاسه کړي هغه ئې په بې اعتنائې سره اورې.
- دا هغه غوږ دى چې پر خپل الله باور لري او لارښوونو ته ئې غوږ ږدي،
- دا هغه غوږ دى چې د مؤمنانو پر وينا باور کوي، نه د هر منافق او بې ايمانه دوکه مار انسان پر خبرې.
- دا د ده د زړه سوي او ترحم نښه ده، خو د هغو وگړو لپاره د رحمت باعث چې ايمان راوړي،
- او د هغو وگړو لپاره دردناک عذاب دى چې د الله پيغمبر خوروي.

تَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا

مُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾

پر الله درته لوړه کوي چې راضي مو کړي؛ حال دا چې الله او رسول ئې ترټولو زيات د دې حقدار دي چې راضي ئې کړي که مؤمنان وى.

(٦٢) - دلته يو ځل بيا ويل شوي چې منافقين د الله په نامه لوړه کوي او په دې سره غواړي چې مؤمنان له ځانه راضي او خوشحاله کړي، يا کومه څرگنده غلطې ترې شوي او غواړي په قسمونو سره ئې توجيه کړي، يا د مسلمانانو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره قسمونه خوري چې په خپل ايمان کي صادق دي او مسلمانانو ته اخلاص لري. خو الله تعالى د دوى په اړه فرمايي: که پر الله او د هغه پر رسول ايمان لرئ نو د خلکو په ځاى د الله او د هغه د رسول رضاء ولټوئ، هغه کار وکړئ چې الله او د هغه رسول پرې راضي کېږي.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنِ سُحِّدَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنْ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا^ع

ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

آيا په دې نه پوهېږي چې څوك له الله او رسول سره ئې دښمني وكړي نو هغه ته د جهنم اور دى چې په هغه کي به تلپاته وي، دا ستر سپکاوى دى.

(٦٣) - دلته د دغو قسم خورو منافقينو په اړه ويل شوي: آيا دوى په دې نه پوهېږي چې په خپلو منافقتونو سره په حقيقت کي له الله تعالى او د هغه له پيغمبر سره دښمني کوي او

د دې دښمنۍ سزا د هغه جهنم اور دی چې په هغه کې به تلپاته وي او دغه ستر سپکاوی به ئې په برخه شي؟! په کار خو دا وه چې له دې ئې ځان ساتلی، نه دا چې ټول هم او غم ئې په ریاء او قسمونو سره د مسلمانانو راضي کول وي.

تَحَذَّرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَزِرُّوْا

إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحَذَرُونَ ﴿٦٤﴾

منافقین له دې حذر کوي چې کومه داسې سوره پرې نازلې شي چې دوی په هغه څه خبر کړي چې په زړونو کې ئې دي، (ورته) ووايه: ټوکي (مو) وکړئ؛ یقیناً چې الله د هغه څه رايستونکی دی چې حذر ترې کوي.

(٦٤)- منافقینو به کله کله په خپلو خاصو او سري غونډو کې په ټوکو ټوکو ویل: پام کوئ چې پیغمبر بیا ستاسو په اړه داسې څه ونه وایي چې ستاسو د زړه خبرې په کې برېښي شوي وي او دې ته د الله له لوري د نازلي شوې سورې نوم ورکړي، زموږ په ضد خپله خبره د الله له لوري نازلې شوې خبره گڼي، زموږ د کړو وړو افکارو او نظرياتو په ضد خلک پاروي خو دا د الله تعالی له لوري بولي!! الله تعالی د هغوی په ځواب کې فرمايي: دوی ته ووايه: ټوکي مو وکړئ؛ یقیناً چې الله د هغه څه رايستونکی دی چې حذر ترې کوي، هغه څه چې ستاسو منافقتونه به برېښي او ستاسو پټي خبرې به افشاء کړي.

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ

وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

او که ئې وپوښتي نو حتماً به وایي: هسي لگيا وو او لوبي مو کولې، (ورته) ووايه: آيا پر الله، په آيتونو ئې او د ده پر پیغمبر مو ملنډي وهلې؟!

(٦٥)- دوی په خپلو پټو غونډو او مجلسونو کې داسې څه وایي چې پر الله تعالی، په آيتونو ئې او د ده پر پیغمبر له ملنډو او استهزاء سره ورته دي، خو که پوښتنه ترې وکړې چې ولې؟ نو وایي به: موږ هسي ټوکي ټکالي کولې، په بد نیت او بدغرض مو نه دي کړي! د دوی په اړه ویل شوي: آيا پر الله، په آيتونو ئې او د ده پر پیغمبر مو ملنډي وهلې؟! آيا په دې اړه هم ملنډي کېدی شي؟!

له دې آيت د منافقینو يو بل خصلت او نښه موږ ته ښودل شوې او هغه دا چې دوی د الله تعالی، پیغمبر علیه السلام، دین، مقدساتو او شعائرالله په اړه ډېر بې باکې او بې

اعتناء وي، هغه درناوی، تعظیم، احترام او احتیاط چې په دغو مواردو کې د ایمان غوښتنه ده د دوی په کړو وړو او ویناوو کې نه تر سترگو کېږي. څوک چې په دې اړه بې احتیاطي کوي په هغه کې د نفاق یوه نښه ده.

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ^{٦٦} إِنْ نَعَفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً

بِأَنَّهُمْ كَانُوا جُرِّمِينَ ﴿٦٦﴾

بهانې او عذر مه وړاندي کوئ؛ یقیناً چې له خپل ایمان وروسته کافران شوي یی، که له یوې ډلې مو تېر شو؛ بله به له دې کبله تعذیبوو چې مجرمان ول.

(٦٦)- دا آیت د نفاق یوه بله ځانګړتیا زموږ مخې ته ږدي: یو په بل پسې غلط کارونه کول او بیا ئې د توجیه لپاره دلائل وړاندي کول او په عذرونو او بهانو سره ځان تېرته کول، دا غلط کارونه کله دومره ستر ستر چې د مقدساتو په نسبت سپکاوی او بې احترامی وي؛ خو دوی ئې د ژبي دې خوا آخوا خوځولو او چټي عذرونو سره توجیه کوي، الله تعالی د دوی په اړه فرمایي: دوی په حقیقت کې له ایمانه وروسته کافران شوي، که ئې یوې ډلې ته عفو وکړو بله به ئې د دې لپاره تعذیبوو چې مجرمان دي. الله تعالی داسې سخت او بدضمیره منافقین هم په دوو ډلو وېشي: یوه ئې د عفو او بخښني وړ ګڼي، که توبه وکړي او په اخلاص سره ایمان راوړي نو الله تعالی به ورته عفو وکړي، خو بله ډله ئې داسې ستر مجرمان دي او د نفاق هغه پړاو ته رسېدلې چې د توبې دروازي ئې پر خپل مخ تړلي دي، نه به د توبې توفیق ترلاسه کړي او نه به الله تعالی ورته عفو وکړي.

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ^{٦٧} نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ^{٦٨} إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

نارینه منافقین او ښځې منافقینې ځینې د ځینو نورو له ډلې دي، د منکر سپارښتنه کوي، له ښېګڼو مخنیوی کوي، خپل لاسونه (د خیر له کار او د مال له انفاق) بندوي، دوی خدای هېر کړی او خدای دوی هېر کړي، یقیناً چې منافقین فاسقان دي.

(٦٧)- دلته د منافقینو څو ستر ستر خصلتونه په ګوته شوي:

- منافقین (نارینه او ښځې) ځینې د ځینو نورو له ډلې دي، د مسلمانانو په لیکو کې

ځانگړې ډله جوړوي او يو د بل خوا ته ودرېږي، خو الفاظ داسي دي چي بنيې هسي ډله ئې يوه ده، نه ئې ترمنځ خواخوږي شته، نه يو د بل مرسته کوي، نه يو له بل سره مينه لري. د دوی په مقابل کي کله چي د مؤمنانو يادونه کېږي نو الله تعالى فرمايي چي دوی يو د بل دوستان دي، د دوی ترمنځ مينه او موالات وي.

- د منکر سپارښتنه کوي، د داسي کارونو سپارښتنه او ملاتړ کوي چي بدوالی ئې څرگند وي او هر د سالم طبيعت خاوند تري کرکه لري.
- له ښېگڼو مخنيوی کوي، په خپلو تبليغاتو سره هم، په خپلو کړو وړو سره هم او له خپلو امکاناتو په استفادې سره هم.
- د خير له کار او د مال له انفاق ډډه کوي، د خير لوري ته لاس نه غزوي، د خير په کار کي له انفاق خپل لاسونه راتموي.
- دوی خدای هېر کړی، نه به ئې په وينا کي د خدای نوم واورئ، نه په خپلو تبصرو او تحليلونو کي د قدیر خدای د وعدو يادونه، نه به ئې عمل داسي ومومئ چي بنيې خدای ئې په ياد دئ نو ځکه ئې دا عمل وکړ.
- خدای دوی هېر کړي، نه ئې دعاء او عبادت ته اعتناء کوي او نه ئې له کړاوونو او ستونزو د وتلو په لار کي مرسته کوي.
- دوی فاسقان دي، د ژوند په ډېرو برخو کي به وگورئ چي دوی د الله تعالى له اوامرو سرغړاوي کوي.

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنُهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

الله له نارينه منافقينو، ښځينه منافقينو او کافرانو سره د دوزخ د اور وعده کړې چي پکي به تلپاته وي، همدا ورته بس دئ، الله رتلي او دوی ته تلپاته عذاب دئ.

(٦٨)- دوی په اصل کي د کافرانو ملگري دي، د مسلمانانو په ضد چي څه کوي يا ئې د کافرانو په وينا کوي يا د هغوی د خوشحالولو لپاره او يا دا چي گټه ئې هغوی ته رسېږي، نو ځکه به د قيامت په ورځ چي هر څوک به له خپل دوست سره يو ځای کېږي او يو ځای به دوزخ يا جنت ته درومي، دوی به له کافرانو سره د تل لپاره په دوزخ کي وي، د الله تعالى په لعنت به اخته وي او تلپاتی نه سربدونکی عذاب به ئې په برخه وي.

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكَثَرُ أَمْوَالًا وَأُولَدًا فَاسْتَمْتَعُوا

يَخْلَقِيهِمْ فَاَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ
وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا^{٦٩} اُولَئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^{٧٠}
وَاُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٧١﴾

لکه هغه چې تر تاسو مخکې ول چې د ځواک له مخې تر تاسو مضبوط ول او مال او اولاد
ئې (تر تاسو) زیات، نو له خپلو برخو ئې گټه واخیسته او تاسو هم له خپلو برخو همغسې
گټه واخیسته لکه چې تر تاسو مخکې له خپلو برخو گټه اخیستې وه او همداسې په کې لگیا
شوئ لکه چې هغوی په کې لگیا شوي وو، دوی همغه دي چې عملونه ئې په دنیا او
آخرت کې هدر شول او همدا دوی زیانمن دي.

(٦٩) - د منافقینو ډېری هغه کسان وو چې شتمن ول، لږ ئې د نیستمنې طبقې ول، خپلو
شتمنیو، جاه او جلال دي ته هڅولي ول چې د صادقانه ایمان په ځای د نفاق لار غوره
کړي، خپلو شتمنیو، جاه او جلال له جهاد، انفاق او د اسلام په لار کې د خطرونو او
کړاوونو له گاللو منع کول، دا مبارک آیتونه د دغو شتمنو منافقینو په اړه فرمایي:

- ستاسو د نفاق پایله به همغسې وي لکه د هغو منافقینو چې تر تاسو مخکې ول چې د
ځواک له مخې تر تاسو مضبوط ول او مال او اولاد ئې (تر تاسو) زیات،
- هغوی هم له هغو فرصتونو، مهلتونو او امکاناتو گټه واخیسته چې په برخه شوي ئې
وو او تاسو هم له خپلو برخو د دوی په څېر گټه واخیسته، او داسې په کې لگیا شوئ لکه
چې هغوی په کې لگیا شوي وو، د هغوی هلي ځلي په دنیا او آخرت کې هدر شوې او له
دنپوي او اخروي تاوانه پرته بل څه په لاس ورنه غلل، ستاسو پایله به هم د دوی په څېر
وي.

اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ
مَدْيَنَ وَاَلْمُؤْتَفِكَةَ^{٧٢} اَتَتَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ^{٧٣} فَمَا كَانَ اِلَّا لِيُظْلَمَهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٤﴾

آیا د هغو خبر نه دی وررسېدلی چې تر دوی مخکې ول؛ د نوح قوم، عاد، ثمود، د
ابراهیم قوم، مدین وال او لاندې باندي شوي؟! چې پیغمبرانو ئې څرگندي نښې وروړې،
او الله ظلم نه دی پرې کړی بلکې دوی پر خپل ځان ظلم کاوو.

(۷۰) - دلته د منافقینو په اړه ویل شوي چې آیا دوی د مخکنیو قومونو عبرتناکو بدو پایلو ته پام نه دی کړی، هغه چې تر دوی مخکې تېر شوي، هغه چې د کفر، نفاق او له خپلو پیغمبرانو علیهم السلام سره د مخالفت لار ئې غوره کړه او هلاک شول؛ لکه د نوح قوم، عاد، ثمود، د ابراهیم قوم، مدین وال او لاندې باندې شوي د لوط قوم (چې کورونه پرې رانسکور شول او سیمه ئې لاندې باندې شوه)؟! ټول هغه قومونه چې پیغمبرانو ئې څرگندي نښې ورته راوړې، خو دوی له کفر او نفاق نه لاس وانه خيست او د الله تعالی له لوري په سخت عذاب اخته شول، په دې دردناک عذاب سره الله تعالی پر دوی ظلم نه دی کړی بلکې دوی پر خپل ځان ظلم کاوو.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

او باایمانه نارینه او باایمانه ښځې؛ ځینې ئې د ځینو نورو دوستان دي، په معروف امر کوي، له منکر نه ممانعت کوي، لمونځ قائموي، زکات ورکوي او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت کوي، همدا کسان دي چې ډېر ژر به الله پر دوی رحم وکړي، یقیناً چې الله باحکمت عزتمن دی.

(۷۱) - د منافقینو د خصلتونو او د نفاق د دنیوي او اخروي پایلو له څېړلو وروسته دلته د مؤمنانو مواصفات او ځانګړتیاوې ښودل شوي چې په دې سره نه یوازې مخلص او واقعي مؤمنان پېژندی شو بلکې د دوی او منافقینو تر منځ ژور توپیرونه هم پېژندی شو، د باایمانه نارینه او باایمانه ښځې ځانګړتیاوې دا دي:

- ځینې ئې د ځینو نورو دوستان دي، د مؤمنانو ترمنځ تل د دوستۍ او ولایت، یو له بل دفاع او حمایت او یو د بل مرستې ته د راوړاندې کېدو اړیکې وي.
- په معروف امر کوي، له منکر ممانعت کوي، لمونځ قائموي، زکات ورکوي، او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت کوي، دوی د الله تعالی د پېرزوینو وړ دي، ډېر ژر به الله تعالی پر دوی رحم وکړي، یقیناً چې الله باحکمت عزتمن دی، په خپل حکیمانه تدبیر سره به مسلمانانو ته عزت او غلبه ورکوي.

قرآن فرمایي چې هره انساني ډله د خاصو اخلاقي او فکري مواصفتو پر بنسټ جوړېږي، لکه څنګه چې د مؤمنانو ترمنځ به د دوستۍ او مینې اړیکې وي، همدا راز به د منافقینو د ټولګې ترمنځ خاص روابط وي، منافقین به یو د بل په څنګ کې، مفسدین به یو د بل خوا ته، کافران به یو د بل خوا خورۍ او مؤمنان به د یوه حزب غړي او یو د بل

دوست او ولي ومومئ.

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَمَسْكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

الله له نارینه مؤمنانو او بالیمانو بنځو سره د داسې جنتونو وعده کړې ده چې ترې لاندې
ویالې بهیري، تلپاته په هغه کې او په تلپاته جنتونو کې پاکیزه مېشت ځایونه، او دا الهي
رضاء خو تر ټولو ستره ده، همدا ستره بریا ده.

(٧٢)- دا مبارک آیت له مؤمنانو سره د الله تعالیٰ څو وعدې زموږ مخې ته ږدي: داسې
جنتونه چې ترې لاندې ویالې بهیري، په هغه کې تلپاته او دائمې ژوند، دا جنتونه هم
تلپاته او دائمې چې نه ئې خزان وهي او نه ئې مېوې ختمېږي، د تل اوسېدو په دغو
جنتونو کې پاکیزه مېشت ځایونه، او تر ټولو ستر ئې د الله تعالیٰ رضاء.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

ای نبی! له کافرانو او منافقینو سره جهاد وکړه او ځیروالی پرې کوه، د دوی استوگنځی
دوزخ دی او دا څومره بده پایله!!

(٧٣)- دلته پیغمبر علیه السلام او د ده له لارې مسلمانانو ته ویل شوي چې: له کافرانو او
منافقینو سره جهاد وکړئ، په ژبه، قلم، مال، لاس او توري سره، له هر یوه سره د حالاتو
له غوښتنو سره سم او د دوی وضعیت ته په پام سره، له محاربو کافرانو سره په توره او
له منافقینو سره په ژبه، او له ټولو سره په خپل چلند کې له ځیروالي، شدت او غلظت کار
واخلئ او نرمي مه کوئ. اسلام نه یوازې دا چې موږ له کافر، منافق، مفسد او ظالم سره
له ملګرتیا، دوستي او مرستې منع کړي یو بلکې له دې ئې هم منع کړي یو چې له دوی
سره نرمي وکړو او په ورین تندي ئې استقبال کړو، خو د دې معنی دا نه ده چې موږ ئې
له دې منع کړي یو چې دغو خلکو ته په ښه او نرمه لهجه بلنه ورکړو، وعظ او نصیحت
ورته وکړو او د اسلام لوري ته د دوی د راغې کولو په موخه ښه سلوک ورسره وکړو،
معنی ئې دا ده چې کله وگورو چې دوی له اسلام سره د دښمنۍ لپاره ملا تړلې ده او یا
وگورو چې دوی په خپل کفر، نفاق، فساد او ظلم کې زموږ له مسلسل دعوت سره سره

تینگار کوي نو د نرمښت په ځای له شدت او غلظت کار واخلو، دا ځکه چې د قرآن په نورو آیتونو کې موږ ته لارښوونه شوې ده چې په غوره او ښایسته توګه هغوی د حق لوري ته دعوت کړو، و جادلهم بالتی هی احسن.

تَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ مَّا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

د الله په نامه لوړه کوي چې ویلي ئې نه دي، حال دا چې یقیناً ئې د کفر وینا کړې، له خپلې مسلمانۍ وروسته (بېرته) کافران شوي او د هغه څه هڅه ئې کړې ده چې نه ورورسېدل، او نیوکې ئې یوازي له دې کبله وې چې الله او پیغمبر ئې دوی له خپل فضل برخمن کړل، نو که ئې توبه وکړه ورته غوره ده او که ئې مخ وړاوه نو الله به ئې په دنیا او آخرت کې په دردناک عذاب سره تعذیب کړي او په زمکې کې به ئې نه کوم دوست وي او نه کوم مرستندوی.

(۷۴)- گورئ چې دلته یو ځل بیا د منافقینو یو بل قسم او لوړه زموږ مخې ته اېښودل شوی، دا ځل ئې لوړه په دې باندې ده چې د کفر وینا ئې نه ده کړې او د اسلام او مسلمانانو په ضد ئې داسې څه نه دي ویلي چې د کفر بوی ترې راځي، او داسې څه ئې نه دي کړي چې د دوی د کفر څرګندونه کوي، خو الله تعالی فرمایي: دوی دروغ وايي، یقیناً داسې څه ئې ویلي او کړي دي چې په هغه سره له مسلمانۍ وروسته بېرته کافران شوي او د هغه څه هڅه ئې کړې ده چې نه دي پرې برلاسي شوي، غوښتل ئې د اسلام او مسلمانانو په ضد ډېر څه وکړي خو نه دي توانېدلي، منافقینو دې ته هم نه کتل چې الله تعالی د پیغمبر علیه السلام د راتلو او په مدینې منورې کې د اسلام د نور ځلېدو سره څومره ښېګڼې د دې ولس په برخه کړې، له جهل، شرک او خرافاتو وژغورل شول، خپل منځي جګړې ئې په ورورۍ بدلې شوې، د یوه ضعیف، کمزوري او نوم ورکې قوم له سطحې د قوت، عزت او نېک نوم لوړو څوکو ته ورسېدل، نه یوازي د دغو الهي پېرزوینو پاس نه ساتي بلکې د پیغمبر علیه السلام په ضد له دښمنۍ ډک تبلیغات کوي، د دوی تبلیغات، اعتراضات او نیوکې په حقیقت کې د هغه ستر احسان یوه ناروا او ظالمانه بدله ده چې د الله تعالی او پیغمبر علیه السلام له لوري د دوی په برخه شوی!! دوی ته دا غوره ده چې توبه وکړي، خو که له توبې مخ وړوي نو الله به ئې په دنیا او آخرت کې

په دردناك عذاب سره تعذيب كړي او په زمكي كي به ئې نه كوم دوست وي او نه كوم مرستندوى.

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ خَلَوْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

او له دوى ځينو له الله سره ژمنه وكړه چي كه له خپل فضل نه څه وركړي هرومرو به صدقي وركوي او له صالحانو به وي. خو كله چي ئې له خپل فضل څه وركړل؛ بخل ئې پرې وكړ او په داسي حال كي ئې مخ واړولو چي ډډه كوونكي ول.

(٧٥-٧٦) - دا منافقين نه يوازي له مؤمنانو سره دوكه كوي او خپلي ژمني ترپښو لاندې كوي بلكي له الله تعالى سره هم خدعه كوي او خپلي ژمني ماتوي، چي په دې مباركو آيتونو كي ئې يوه بېلگه داسي ښودل شوې: له الله تعالى سره ژمنه كوي چي كه ورباندې فضل وركړي او شتمن ئې كړي نو صدقه به وركوي او صالح او نېك بنده به ترې جوړ شي، خو كله چي الله تعالى له خپل فضل څه وركړي؛ نو بخل كوي او په داسي حال كي مخ اړوي چي ډډه كوونكي وي.

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا

كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

نو په پايله كي ئې داسي نفاق ورپه برخه كړ چي تر هغي ورځي به د دوى په زړونو كي وي چي ورسره مخامخ شي، له دې امله چي له الله سره ئې په كړو ژمنو كي مخالفت وكړ او له دې امله چي دروغ ئې ويل.

(٧٧) - الله تعالى د دوى د دغو وعده خلافيو او درواغو په سبب؛ داسي نفاق د دوى په زړونو كي واچاوو چي تر قيامته به ترې ونه وځي! دا ايت موږ ته لارښوونه كوي چي وعده خلافي او درواغ انسان د نفاق په لوري بيايي، يوازي د نفاق په مرض اخته انسان به دروغ وايي او خپلي ژمني به تر پښو لاندې كوي.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

آيا په دې نه پوهېږي چي الله د دوى پر اسرارو او پټو خبرو پوهېږي او دا چي الله په غيبو ډېر ښه پوه دى؟

(۷۸)- دا مبارك آيت د نفاق يوه اساسي وجه موږ ته رابښي، او هغه دا چې د الله تعالى په اړه غلط باورونه او ناسمه عقیده د دې باعث شي چې انسان د نفاق په مرض اخته او په دې گنده ډنډه کې پرېوځي او وعده خلافې او درواغ ئې عادت شي، د همدې لپاره دلته ویل شوي: آیا دوی په دې نه پوهېږي چې الله ئې پر اسرارو او پټو خبرو پوهېږي او دا چې الله په غیبو ډېر ښه پوه دی. که دوی د زړه له تل په دې خبرې ایمان درلودی او په دې باور وی چې معامله ئې له هغه رب سره ده چې په پټو خبرو پوه دی او د هیڅا هیڅ څه ترې پټ نه پاته کېږي، نو هیڅکله به ئې د نفاق لار نه وه غوره کړې.

الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

هغه چې د مؤمنانو پر ایثارگرو (په پراخ زړه اتفاق کوونکو) نیوکې کوي او پر هغو د دې لپاره ملنډې وهي چې د خپل زیار (له حاصل نه علاوه) څه نه مومي، الله پر دوی تمسخر کړی او دوی ته دردوونکی عذاب دی.

(۷۹)- دا آیت د منافقینو د مخکنۍ ډلې یو بل کرغېړن خصلت داسې بیانوي: دوی نه یوازې د شتمن کېدو په صورت کې له الله تعالى سره خپلې ژمنې ماتوي، نه صدقه ورکوي او نه صالح بنده ترې جوړېږي؛ بلکې له یوې خوا پر هغو ایثارگرو مؤمنانو نیوکې کوي چې په پراخ زړه او خلاص لاس خپلې شتمنۍ د الله تعالى په لار کې وقف کوي، وایي: دوی د ریاء او ځان ښودنې لپاره دا کار کوي او زیات مال وقف کوي!! خو له بلې خوا پر هغو بې وزلو مؤمنانو د دې لپاره ملنډې وهي چې د نیستمۍ په وجه ډېر لږ څه د الله تعالى په لار کې وقف کولی شي، څوک د کجورو یو وری، څوک یو سپرلی، څوک څو درهمه او څوک د خپل ورځني زیار او کار د مزد او اجورې یوه برخه، نور څه نه مومي چې د الله تعالى په لار کې ئې قرباني کړي، منافقینو به پرې خنډل چې دوی غواړي د مرز په ورون سره روم فتح کړي، خو الله تعالى فرمایي چې د منافقینو حالت د تمسخر وړ دی نه د دغو مخلصو مؤمنانو!! دا ځکه چې نفاق ئې له هغه دردناک عذاب سره مخامخ کوي چې الله تعالى منافقینو ته ټاکلی.

أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

بخښنه ورته وغواړه او یا بخښنه مه ورته غواړه؛ که اویا ځله هم بخښنه ورته وغواړې الله به هیڅکله بخښنه ورته ونه کړي، دا د دې لپاره چې د الله او د ده د پیغمبر په اړه ئې

کفر کړی او الله داسې فاسق وگړي نه هدايتوي.

(۸۰)- ځيني منافقين داسې هم وو چې د تقوی دعوی به ئې کوله، پیغمبر علیه السلام ته به راتلل او ویل به ئې: له مور قصور او غلطې شوې، پرې پېنېمانه یو، د جبران په لټه کې یو، بل ځل به وگورې چې داسې څه وکړو چې ستا سترگې پرې روښانه شي او مور مخکنی گناه پرې جبران کړو!! الله تعالی د دغې منافقي ډلې د دې ادعاء په رد کې فرمایي: ای پیغمبره! خوښه دي چې بخښنه ورته غواړي که نه، خو پوه شه چې که اویا ځله هم بخښنه ورته و غواړې نو الله به هیڅکله بخښنه ورته ونه کړي، دا ځکه چې دوی د الله او د ده د پیغمبر په اړه کفر کړی او دا د الله سنت دی چې داسې فاسق وگړي نه هدايتوي.

دا آیت مور ته ښيي چې د بخښني په اړه د الله تعالی خاص سنن دي، دا سنن د هیچا په خاطر نه بدلېږي، څوک چې د الهي سننو له مخې د مغفرت او بخښني مستحق نه وي که پیغمبر هم د هغه لپاره دعاء وکړي نو الله تعالی دا دعاء نه قبولي، همداسې د شفاعت په اړه الله تعالی خاص سنن لري، د دغو سننو مطابق چا ته د شفاعت کولو اجازه ورکوي او د چا په اړه د بل شفاعت مني، که پیغمبر هم د کوم غیر مستحق انسان په اړه شفاعت وکړي الله تعالی دا شفاعت نه قبولي، دا خبره د دې لپاره باید په پام کې ولری چې یوه کمقوله او د شرک په ډنډ کې پرېوتې ډله د شفاعت په اړه غلو کوي او د پیغمبر علیه السلام په اړه همغه څه وایي چې د مسیحیانو بایبل ئې د عیسی علیه السلام په اړه وایي. د شفاعت اجازه د الله تعالی له لوري ورکول کېږي، شفاعت کوونکي او د شفاعت وړ خلک د الله له لوري ټاکل کېږي، که ستا عقیده او عمل د بخښلو وړ نه وي نو نه څوک ستا شفاعت کولی شي او نه الله تعالی ستا په اړه د چا شفاعت مني.

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ

كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

شا ته پرېښودل شوي (وگړي) د الله د رسول په خلاف په خپلې ناستې خوشحاله شول او له دې ئې کرکه وکړه چې د الله په لار کې په خپل مال او ځان سره جهاد وکړي او وئې ويل: په گرمي کې مه وځئ، (ورته) ووايه: د دوزخ اور تر ټولو زیات گرم دی؛ کاش دوی پوهېدی.

(۸۱)- د دې آیت په اړه څو خبري ضروري برېښي:

- د آیت له فحوی داسې معلومېږي چې د سوري دا برخه د تبوک له غزوي وروسته او

هغه مهال نازل شوې چې رسول الله صلى الله عليه و سلم له تبوك بېرته د مدينې په لوري خوځېدلى او لا مدينې ته نه وو رسېدلى، ځكه په دې آيت كې ويل شوي چې منافقين په دې خوښ شول چې وروسته پاته شي او په دې غزوې كې برخه وانخلي، ورپسې رسول الله صلى الله عليه و سلم ته ويل شوي چې كه الله تعالى هغوى ته ورستون كړي او دوى درنه وغوښتل چې په نورو غزواتو كې له تا سره برخه واخلي نو د رد ځواب وركړه.

● په دې مبارك آيت كې منافقين په دې نامه ياد شوي: مخلفين: شا ته پرېښودل شوي، يعنې دوى د دې وړتيا نه درلوده چې مخكې ولاړ شي او په جهاد كې د برخې اخيستو سعادت ئې په برخه شي، الله تعالى د دې سعادت وړ ونه گڼل او دا توفيق ئې ورپه برخه نكړ، كه څه هم دوى په خپلې ناستې خوښ دي او دا خپله زيركتيا او هوښياري گڼي چې په جهاد كې ئې له برخې اخيستو ځان گوښه كړ او داسې حيلې او بهانې ئې وړاندې كړې چې له جهاد نه د وروسته پاته كېدو اجازه او رخصت ترلاسه كړي، دا ئې د كمعقلې نښه گڼله چې څوك په جهاد كې برخه واخلي، ځان له خطرونو سره مخامخ كړي، د جهاد ستونزې او كړاوونه وگالي او خپل سر او مال د يوه مجهول هدف لپاره قرباني كړي، دوى په خپله هم له جهاده ډډه كوي او نورو ته هم وايي چې په جهاد كې له گډون نه ډډه وكړئ، كله ورته وايي چې گرمي ده او شرائط د جنگ لپاره مناسب نه دي، كله ورته وايي: دښمن ډېر ځواكمن دى او موږ ئې لا د مقابلې توان نه لرو، بايد څه وخت نور صبر وكړو او هغه مهال له دښمن سره د مقابلې پرېكړه وكړو چې كافي وسائل مو ورته برابر كړي وي!! خو الله تعالى د دوى په ځواب كې فرمايي: تاسو خو د دوبي گرمي بهانه كوئ خو د دوزخ د تاوده اور به څه چاره كوئ!! له جهاد نه د مخ اړولو او مخنيوي سزا خو د دوزخ اور دى چې تر هر څه ئې تودوخه زياته ده؛ كاش پوهېدى.

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

نو لږ دي وځاندي او ډېر دي وژاري؛ د هغه څه سزا چې تر لاسه كول ئې.

(۸۲)- خدا او خوشحالي پرېږدى، په خپل بد عاقبت وژاړئ، هغه بد عاقبت چې ستاسو د لاسته راوړنو پايله ده، د دوزخ اور چې د نفاق او له جهاد نه د لاس اخيستو سزا ده!!

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَعِذْنَاكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ

الْخَلِيفِينَ ﴿٨٣﴾

نو که الله دي د دوی کومي ډلي ته وروگرځوي او د وتلو لپاره اجازه درنه وغواړي (نو ورته) ووايه: ترپايه به هيڅکله له ما سره ونه وځي او له هيڅ دښمن سره به زما په خوا کي جهاد ونه کړي، يقيناً چي تاسو په لومړي ځل په ناستي راضي شوي نو (اوس هم) له وروسته شوو سره کښېښي.

(۸۳)- که داسي وخت راشي چي ته د دوی له کومي ډلي سره مخامخ شي او له تا په جهاد کي برخي اخيستو اجازه وغواړي؛ نو ورته ووايه: هيڅکله به له ما سره يوځای د جهاد لپاره ونه وځي او له هيڅ دښمن سره به زما په خوا کي جهاد ونه کړي، تاسو په لومړي ځل په ناستي راضي شوي نو اوس هم له وروسته شوو سره کښېښي. زما او ستاسو ترمنځ به ترپايه همدا فيصله وي! دا آيت ښيي چي دا برخه له تبوک نه د راستنېدو پر مهال او د لاري په اوږدو کي نازل شوې ده.

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾

او چي ومري پر هيڅ يوه ئي (د جنازي) لمونځ مه کوه او پر قبر ئي مه ودرېږه، يقيناً چي دوی پر الله او پيغمبر ئي کفر کړی او په داسي حال کي مړه شوي چي فاسقان ول.

(۸۴)- په دې آيت کي پيغمبر عليه السلام ته لارښوونه شوې چي که دا منافقان ومري نو مه د جنازي لمونځ پرې کوه او مه ئي پر قبر ودرېږه، دا ځکه چي دوی پر الله او پيغمبر ئي کفر کړی او په داسي حال کي مړه شوي چي فاسقان ول.

که څه هم دا حکم پيغمبر عليه السلام ته متوجه دی، او دا منافقان هغه ته معلوم ول، خو هر مسلمان ته په کار ده چي د هغه چا په جنازه کي له برخي اخيستو ډډه وکړي چي نفاق او فسق ئي ورته څرگند وي، مسلمان ته په کار ده چي نه په ژوند کي د فاسق او منافق درناوی وکړي او نه ئي له مړيني وروسته، د کافر او منافق لپاره د مغفرت او بخښني له دعاء نه هم بايد ډډه وکړي، هسي هم ايمان انسان ته اجازه نه ورکوي چي له منافق او فاسق انسان سره د پېرزويني او لورېښي اړيکي ولري، خو دا کار بدي پايلي هم لري، د فسق او نفاق په وړاندي حساسيتونه له منځه وړي، د ساده مسلمانانو د غولېدو باعث کېږي، منافقينو ته دا فرصت ورکوي چي دوی دوکه کړي، د دوی له درناوي او دوی ته له دعاء نه ډډه کول د دې موجب کېږي چي منافقين او فاسقان له فسق او نفاق نه لاس واخلي.

د دې آيت په تفسير کي ډېرو درنو مفسرينو د عبدالله بن ابي بن سلول د مړيني او د هغه په جنازه کي د پيغمبر عليه السلام گډون او په قبر ئي ودرېدل او خپل کميس د تبرک په توگه ورکول چي هغه ته کفن ترې جوړ کړي، رانقل کړي او خپل خپل توجيهات ئي

په دې اړه وړاندي کړي چې که دا آيتونه د هغه له مړيني نه مخکې نازل شوي وي نو پيغمبر عليه السلام څنگه دا کار وکړ؟! که عبدالله بن ابي بن سلول د تبوک له غزوې وروسته مړ شوی وي نو په يقين سره ويلی شو چې دا آيت د ده له مړيني مخکې نازل شوی. ځکه له دې مخکې او وروسته په څو آيتونو کې داسې څرگندي اشارې گورو چې بنسټي دا برخه د تبوک له غزوې وروسته نازل شوې. راشئ هغه روايات هم له نظره تېر کړو چې د ابن ابي د مړيني په اړه راغلي:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَمَّا تُوفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفَنُهُ فِيهِ، وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَمِيصَهُ فَقَالَ « أَذْنِي أَصَلَّى عَلَيْهِ ». فَأَذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ « أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ قَالَ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) ». فَصَلَّى عَلَيْهِ فَتَزَلَّتْ (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا). (بخاري: ۱۲۶۹)

له ابن عمر (رضي الله عنهما) روايت دی: کله چې عبدالله بن ابي (د منافقانو رئيس) مړ شو، زوی ئې (عبدالله بن عبدالله بن ابي) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ته راغی او وئې ويل: يا رسول الله! کميس دي راکړه چې ورته کفن ئې کړم او جنازه ئې هم وکړه او بخښنه ورته وغواړه، نو رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خپل کميس ورکړ او وئې فرمايل: بيا خبر راکړه چې جنازه ئې وکړم، کله چې ئې خبر ورکړ، رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اراده وکړه چې د جنازې لمونځ ئې وکړي، عمر (رضي الله عنه) راوښو او ورته وئې ويل: آيا الله تعالى پر منافقانو له لمانځه نه بې منع کړی؟ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفرمايل: ماته دوه اختياره راکړل شوي او راته فرمايلي ئې دي: (بخښنه ورته غواړې او که نه، که اویا ځله هم بخښنه ورته وغواړې نو الله تعالى به هيڅکله بخښنه ورته ونه کړي، بيا لاړ او د هغه منافق د جنازې لمونځ ئې وکړ، نو دا آيت نازل شو: (ولا تصل على احد منهم مات ابداً: له دوی چې څوک مړ شي هيڅکله ئې د جنازې لمونځ مه کوه.

دا روايت په بخاري کې درې ځلي نور هم په دغو شمېرو ۵۷۹۶، ۴۶۷۲، ۴۶۷۰ راغلي، خو له ډېرو توپيرونو سره، په يوه کې فسأله أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يَكْفُنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ په بل کې فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفَنُهُ فِيهِ، وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَأَعْطَاهُ په يوه کې فَقَالَ « أَذْنِي أَصَلَّى عَلَيْهِ ». فَأَذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ په بل کې فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُصَلِّيَ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِتَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ په يوه کې أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ په بل کې إِنَّمَا خَيْرَتِي اللَّهُ په يوه کې فَصَلَّى عَلَيْهِ فَتَزَلَّتْ په بل کې فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ رَاغِي.

دا روايت د سند له مخي داسي دى چې په څلورو طبقو كي يو يو راوي لري، د متن له پلوه څو ستونزي لري: روايت له يوې خوا وايي چې رسول الله صلى الله عليه و سلم د ابن ابى د جنازي لمونځ وکړ بيا دا آيت نازل شو چې د منافقينو د جنازي لمونځ مه کوه، له بلې خوا وايي چې عمر رضي الله عنه وويل: الله تعالى د منافقينو د جنازي له لمانځه منع کړى يې!! د عمر رضي الله عنه د وينا معنى دا ده چې دا آيت تر دې د مخه نازل شوى!! ځکه له دې پرته بل داسي آيت نشته چې د منافقينو د جنازي له لمانځه نه ئي ممانعت کړى وي، څوک چې وايي عمر رضي الله عنه په بل آيت استناد کړى ادعاء ئي بې دليله ده ځکه داسي کوم سند نشته چې وينيبي د (استغفر لهم او لا تستغفر لهم) او (و لا تصل على احد منهم مات ابداً) آيتونه په بېلو بېلو وختونو كي نازل شوي، دا دواړه د التوبي د سوري ۸۰ او ۸۴ آيتونه دي، د يوه مضمون دوه آيتونه، که دا آيتونه په خپل ځاى كي ولولئ نو په بشپړه توگه به درته واضح شي چې دواړه په يو وخت او متصل نازل شوي، هيڅ مفسر دا خبره نه ده کړي چې دا دواړه آيتونه په بېلو بېلو وختونو كي نازل شوي، هيڅ روايت هم دا خبره نه کوي، نه نقل دا خبره مني او نه عقل چې دا آيتونه بېل بېل نازل شوي، د دې تصور هم نشي کېدى چې دا آيتونه دي تر دې د مخه نازل شوي وي او بيا دي هم رسول الله صلى الله عليه و سلم د ابن ابى جنازه کړي وي!! که دا آيتونه د جنازي تر لمانځه مخکي نازل شوي وو نو رسول الله صلى الله عليه و سلم به هيڅکله د هغه د جنازي لمونځ نه کولو او که وروسته نازل شوي وي نو عمر رضي الله عنه څنگه او ولي او د کوم آيت په استناد د جنازي له لمانځه نه منع کولو!! دغو خبرو ته په پام سره ويلی شو چې دا روايت نه د سند له پلوه زيات وزن لري او نه د متن له پلوه د منلو وړ دى، دا روايت خلکو ته دا انتباه ورکوي چې گواکي عمر رضي الله عنه تر رسول الله صلى الله عليه و سلم هم د الله تعالى د حکم په منشأ زيات پوهېدو او زيات ورته منقاد وو، حاشا و کلا.

په دې اړه بل روايت داسي دى:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمْعٍ جَابِرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ، فَفَتَّ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ. (بخاري: ۱۲۷۰)

له جابر (رضي الله عنه) روايت دى چې وايي: کله چې عبدالله بن ابى دفن شو، رسول الله (صلى الله عليه وسلم) راغى هغه ئي له قبر نه راوايست، د خپلو لارو دم ئي پرې وکړ او خپل کميس ئي ور واغوست.

دا روايت هم په بخاري كي درې ځلي نور په دغو شمېرو ۱۳۵۰، ۳۰۰۸، ۵۷۹۵ راغلى، چې دا توپيرونه په کي تر سترگو کېږي: په يوه کي بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ په بل کي بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرَجَ په يوه کي فَفَتَّ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ په بل کي فَوَضَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَتَّ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ په بل کي فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرَجَ،

وَوُضِعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ يَوْمَ كَيْ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ بِهِ يَوْمَ كَيْ أَلْبَسَ عَبْدُ اللَّهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ بِهِ بَلْ كَيْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ بِهِ بَلْ كَيْ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا رَاغِيًا.

دا روایت هم د سند له مخي مطلق غريب دی، په دریو طبقو کي یو یو راوي لري، د متن له مخي له مخکني سره په بشپړه توگه تعارض لري، هغه وايي چي رسول الله صلی الله عليه و سلم د جنازي له لمانځه مخکي خپل کميس د ده زوی ته ورکړ او دا وايي چي له قبر نه ئي راوايست او خپل کميس ئي ورواغوست، که رسول الله صلی الله عليه و سلم د هغه د جنازي لمونځ کړی وي نو د تدفين په مراسمو کي به ئي هم برخه اخيستي وي نو له قبره ئي بېرته رايستل يعني څه؟! آيا کېدی شي په داسي کمزورو او يو له بل سره متعارضو رواياتو استناد وکړو او ووايو چي د دوهم کفن لپاره له قبر نه د مړي رايستل جواز لري؟! دا دواړه روايات نه يوازي د استناد وړ نه دي بلکي د اسلام له ډېرو بنيادي اصولو سره تعارض لري، د اسلام څرگند او پرېکنده اصول دا دي چي الله تعالی له بنده سره په خپلي محاسبې کي نه د هغه رنگ ته گوري، نه حسب او نسب ته او نه جامې او کفن ته، د پيغمبر عليه السلام جامه خو پرېږدی چي څوک د الله تعالی له مؤاخذه او عذاب نشي ژغورلی بلکي د پيغمبر له وجود نه جوړ شوی د هغه اولاد هم د الله تعالی له عذاب نشي ژغورل کېدی، دا هغه څه دي چي قرآن ئي موږ ته وايي او هغه څه دي چي رسول الله صلی الله عليه و سلم خپلو لونیو او خپلوانو ته ويلي، څه چي انسان ژغوري يوازي د ده ايمان او عمل دی، ليس للانسان الا ما سعی. په ډېر يقين سره ويلي شو چي که د عبدالله بن ابی زوی رسول الله صلی الله عليه و سلم ته د دې لپاره ورغلی وی چي خپل کميس دي د تبرک لپاره زما پلار ته راکړه نو رسول الله صلی الله عليه و سلم به ورته ويلي وو چي زما کميس هيچا ته گټه نه رسوي، له هر چا سره به د ده د عمل له مخي معامله کېږي. خو که دا کميس ئي د دې لپاره ترې غوښتی وی چي د کفن لپاره څه نه لري نو يقيناً چي خپل کميس به ئي ورکړی وو.

په همدې اړه دي ته ورته يو بل روایت هم شته چي راوي ئي واقدي دی او وايي: ابن ابی په خپله له رسول الله صلی الله عليه و سلم نه د هغه کميس غوښتی وو چي ځان ته کفن ترې جوړ کړي او گواکي رسول الله صلی الله عليه و سلم خپل کميس ورکړی وو!! د واقدي په اړه محققين ملاحظات لري، که دا ملاحظات نه وی نو ښايي په بخاري کي به دا روایت هم راوړل شوی وو، پرته له دې چي وويل شي په دې دریو متعارضو رواياتو کي کوم يو ارجح دی؟! لوستونکي به حيران ول چي کوم يو ترې غوره کړي او عمل پرې وکړي.

څوک چي دا روايات صحيح گڼي څو پوښتني ترې لرو:

- په دوی کي کوم يو صحيح دی؟ په څو متعارضو او متضادو رواياتو کي خو يوازي

يو صحيح كېدى شي!!

• آيا رسول الله صلى الله عليه و سلم په دې پوهېدو چې ابن ابى منافق دى او د ده استغفار، لمونځ او كميس هيڅ گټه نه ورسوي؟ كه داسي وي نو رسول الله صلى الله عليه و سلم به څنگه او ولي يو بې فائدي كار كولو؟

• آيا عمر رضي الله عنه د الله تعالى د حكم له منشا بڼه خبر وو كه رسول الله صلى الله عليه و سلم؟

• روايت خو وايي چې عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ته وويل: الله تعالى پر منافقينو له لمونځ كولو منع كړى يې، د دې معنى خو يوازې دا كېدى شي چې د منعي اړوند آيت لا د مخه نازل شوى وو، په دې توگه ستا د خبري معنى دا شوه چې رسول الله صلى الله عليه و سلم د صريح الهي حكم مخالفت وكړ!! (نعوذ بالله من ذلك)

• دا روايت يوازې په هغه صورت كي د اعتبار وړ گڼلى شو چې ابن ابى د تبوك له جگړې او د دغه آيت له نزول نه مخكې مړ شوى وي، په دې صورت كي به هغه روايات صحيح نه گڼو چې وايي دى د تبوك له جگړې وروسته مړ شوى، دې ته مو هم پام وي چې بخاري په دې اړه يو بل روايت هم راوړى چې له مخكني سره په بشپړه توگه تعارض لري، روايت دا دى:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلُولٍ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُصَلِّيَ عَلَى ابْنِ أَبِي وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا - أَعَدَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَقَالَ « أَخْرَجَنِي يَا عُمَرُ » . فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ « إِنِّي خَيْرْتُ فَأَخْتَرْتُ ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ فَغُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا » . قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ثُمَّ أَنْصَرَفَ ، فَلَمْ يَمُكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْإِيمَانُ مِنْ (بَرَاءة) (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا) إِلَى (وَهُمْ فَاسِقُونَ) قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدَ مِنْ جُرَأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَئِذٍ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . (بخاري: ۱۳۶۶)

له عمر رضي الله عنه روايت دى چې وايي: كله چې عبدالله بن ابى بن سلول مړ شو، رسول الله صلى الله عليه و سلم ته بلنه ورکړى شوه چې پر ده د جنازې لمونځ وکړي، كله چې رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرېدو نو زه ورپورته شوم او ورته ومي ويل: يا رسول الله! آيا د ابن ابى د جنازې لمونځ کوي حال دا چې په دې او هغې ورځې ئې دا او هغه ويلي وو؟! د ده ويناگانې مې ورته تکرارولې، نو رسول الله صلى الله عليه و سلم موسکى شو او وئې فرمايل: له ما درشا ته شه اې عمره! خو كله چې ما ډېر تينگار پرې وکړ وئې فرمايل: ما ته اختيار راکړى شوى او يو مې ترې غوره کړ، كه پوه شم چې تر اوبيا ځلي زيات استغفار سره ده ته بخښنه کېږي نو زه به ئې زيات کړم، عمر رضي الله عنه وايي: نو رسول الله صلى الله عليه و سلم ئې د جنازې لمونځ وکړ بيا له لمانځه فارغ

شو، لنډه موده لا نه وه تېره شوې چې د براءة د سوري دا دوه آيتونه نازل شول: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا) تر (وَهُمْ فَاسِقُونَ) پوري، نو زه له هغه وروسته حيران وم چې څنگه مي د رسول الله صلى الله عليه و سلم په اړه هغه جسارت وكړ، الله تعالى او د هغه رسول ډېر ښه پوهېږي.

لكه چې گورئ دا روايت هغه خبره نه كوي چې په بل روايت كې راغلي او گواكي عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ته ويلي وو چې څنگه د يوه منافق د جنازې لمونځ كوي حال دا چې الله تعالى ترې منع كړى يې!! له دې هم معلومېږي چې د ابن ابى د مړيني په وخت كې دا آيت نه وو نازل شوى او عمر رضي الله عنه دا خبره نه ده كړې.

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

او د دوى مالونه او اولادونه دي تا حيران نه كړي، يقيناً چې الله يوازي دا غواړي چې په دې سره ئې په دنيا كې تعذيب كړي او په داسې حال كې ئې سا وڅېږي چې كافران وي.

(٨٥)- دا همغه مطلب دئ چې تر دې د مخه په ٥٥ آيت كې هم له لږ توپير سره راغلى او ښيي چې دا خبره ډېر اهميت لري او مسلمانان بايد هغې ته جدي توجه ولري.

وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

او كله چې كومه داسې سوره نازله شي چې (وايي) په الله ايمان راوړئ او د ده له پيغمبر سره يوځاى جهاد وكړئ؛ نو د دوى وسي او توانمن به اجازه درنه غواړي او وايي به: موږ پرېږده چې له ناستو سره وو. په دې راضي شول چې له وروسته پاته ښځو سره وي! او پر زړونو ئې مهر لگول شوى نو ځكه نه پوهېږي.

(٨٦)- كله چې داسې سوره نازله شي چې د الله تعالى په لار كې د جهاد حكم كوي، يعنې د جهاد وخت راوړسېږي، حالت د دې تقاضا وكړي چې مسلمانان جهاد ته ملا وتړي، هر پر دين پوه مؤمن ته دا جوتنه شي چې اوس نو د دين غوښتنه دا ده چې وسلې ته لاس كړو او د الله تعالى په لار كې وجنگېږو، نو د منافقينو شتمن او توانمن به وگورې چې

غواړي په جهاد کي له برخي اخیستو معاف شي، په دې راضي کېږي چې د هغو ښځو په څېر وروسته پاته شي چې له جهاد معافي دي، د مېړنو مجاهدينو په څېر جهاد ته ملا نه تړي، بلکې دا پیغور مني چې د وروسته پاته ښځو په قطار کي محسوب شي، د دې بي همتۍ او منافقت وجه دا ده چې د منافقتونو په سبب ئې پر زړونو مهر لگول شوی او پر حقیقت له پوهېدا عاجز دي. معیارونه ئې بدل شوي، دوی سره له دې چې شتمن او توانمن دي په جهاد کي برخه نه اخلي او همدا د بي همتۍ کار ته د پوهي او زیرکتیا نوم ورکوي، دا ځکه چې د دوی معیارونه بدل شوي او دا ځکه چې د قرآن د معیارونو له مخي دوی هوښیار او پوه نه بلکې کمعقله دي او نه پوهیږي.

لٰكِنَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَعَهُ جَاهِدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ؕ وَأُوْلٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ؕ وَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾

خو پیغمبر او هغه مؤمنان چې له ده سره دي په خپل مال او نفس ئې جهاد کړی، دوی ته ښېگڼي دي او همدا دوی بریالي دي. الله دوی ته داسي جنتونه تیار کړي چې ترې لاندې ویالې بهیږي، تلپاته په کي، همدا ستره بریا ده.

(۸۸-۸۹) - دلته د جهاد په اړه د پیغمبر علیه السلام او د ده په خوا کي د مجاهدو مؤمنانو صفت بیان شوی چې په ترڅ کي ئې موږ ته د ایمان غوښتنه او د پیغمبر علیه السلام په سنت د عمل کولو حقیقت راښيي، پیغمبر علیه السلام او د هغه مؤمنو ملگرو د الله په لار کي په خپل سر او مال جهاد کړی، که څوک غواړي د پیغمبر علیه السلام په سنت عمل وکړي او په خپل ژوند کي د هغه تگلاره غوره کړي نو باید په سر او مال جهاد ته چمتو شي، که څوک غواړي د صحابه وو په منهج عمل وکړي باید دې ته تیار شي چې خپل سر او مال د الله په لار کي قرباني کړي، د ایمان حقیقت همدا دی، د پیغمبر علیه السلام په سنت د عمل کولو معنی همدا ده، د صحابه وو په مسلک د تلو معنی همدا ده، هغه څوک دروغجن دی چې وایي زه له پیغمبر علیه السلام سره مینه او محبت لرم، نعتونه ئې وایي، په داسي نومونو ئې ستاینه کوي چې الله تعالی نه دی پرې ستایلی، خو په عمل کي به گوري چې د پیغمبر علیه السلام دین ترپښو لاندې کېږي، د ده او د ده دین ته سپکاوی کېږي، هره ورځ د ده په لسگونو بي وزلي او مظلوم امتیان په وینو کي رغړول کېږي، عراق او افغانستان د صلیبي ځواکونو په لاس نیول کېږي، فلسطینیان، افغانان او عراقیان وژل کېږي؛ خو د دې دروغجن مدعي تندۍ هم نه تریو کېږي، د منبر پر سر معمولي د ژبي عکس العمل هم نه ښیي، د دښمن پر ځای هغه مجاهدين ملامتوي چې له دښمن سره

جنگېږي، خپل سر په لاس کې نيسي او د دښمن په لیکو بریدونه کوي او په شهادت رسېږي!! دا دروغجن مدعي وايي چې زه د پیغمبر علیه السلام په سنت عمل کوم خو نه ئې جهاد کړی او نه د جهاد اراده لري، وايي زه له خدای سره مینه لرم، خو د الله تعالی په لار کې ئې یوه تنگه نه ده مصرف کړې، سر او وینې خو پرېږده، قرآن پیغمبر علیه السلام ته فرمایي: دوی ته ووايه: که په رښتیا له خدای سره مینه لرئ نو زما متابعت وکړئ، یعني څوک چې د پیغمبر علیه السلام په څېر جهاد ته چمتو نه وي نه ئې له الله تعالی سره د مینې درلودو ادعاء رښتیني ده او نه ئې د پیغمبر علیه السلام په سنت د عمل کولو ادعاء، څوک چې د الله او د هغه د دین له دښمنانو سره همغه سلوک نه غوره کوي چې پیغمبر علیه السلام غوره کړی وو؛ د پیغمبر په سنت د عمل کولو ادعاء ئې دروغجنه ده، په وړو وړو، آسانو او خوندورو سنتونو؛ لکه عطر استعمالول، مسواک وهل، کجورو باندي روژه ماتول او دې ته ورته نورو سنتونو باندي خو په ډېر تاکید سره عمل کوي، خو که پوښتنه ترې وکړي: جهاد دې کړی؟ د اسلام له دښمنانو سره دې مقابله راغلې؟ د همدې مخالفت په وجه ته او ستا ملگري زندان ته تللي یی؟ هجرت مو کړی؟ پیغمبر علیه السلام خو د مدینې په لس کلن ژوند کې تر اویا زیات غزوات درلودل؛ داسې چې په اوه ویشو کې ئې په خپله برخه اخیستي ده، تا په ټول عمر کې څو ځلي په عملي جهاد کې برخه اخیستي؟ نه یوازي ځواب نه لري بلکې داسې څه به ترې واورې چې ښيي له جهاد نه منکر دی!! او له جهاد نه داسې تعبیر وړاندي کوي چې څرگند تحریف ته ورته دی!!

زه یو ټلويزیوني چینل پېژنم چې مرکز ئې په لندن کې دی، انگرېزانو ضروري تسهیلات ورته برابر کړي او مالي مرسته ورسره کوي، نوم ئې (Q) دی، چې د (قادي) مخفف دی، خاوند ئې قادري نومېږي، دا چینل د تصوف د قادري طریقي لپاره تبلیغات کوي، داسې اعلانات خوروي چې ډېر کچه او غیر دیني ټلويزیونونه ئې خوروي، د سنگار شوو ښایسته نجونو نعتونه خپروي، زیاتره وخت په دغو اعلاناتو او نعتونو تېروي، اکثراً د قادري ویناگانې خپروي، په دې وینا گانو کې د بحث محوري موضوع د تصوف په اړه بحثونه، د جهاد مخالفت او په داسې الفاظو او نومونو سره د پیغمبر علیه السلام ستاینه وي چې نه په قرآن کې پرې ستایل شوی او نه په احادیثو کې، هڅه ئې دا وي چې ثابته کړي پیغمبر علیه السلام په غیب پوهېدو، د الله تعالی د عطایاوو وېشونکی وو، له الله تعالی سره ئې لیدلي، د قیامت په ورځ به ئې الله تعالی د ځان خوا ته پر کرسی کېښوي، ټول جنتیان به د ده په شفاعت جنت ته ننوځي، د جنت کونجیانې به له ده او د ده له اهل بیت (یعني یوازي علي، فاطمه، حسن او حسین) سره وي، هغه څوک به جنت ته ننوځي چې دوی ئې وغواړي او د جنت دروازه ورته پرانېزي....!! او دې ته ورته ډېر نور خرافات چې په څرگنده توگه د قرآن خلاف خبرې دي!! خو دغه جناب کله چې د جهاد له قضیې سره تماس نيسي نو داسې څه به وایي لکه چې په قرآن کې اصلاً له کافرانو سره د

تصادم او مخامخ نښتو او جهاد هيڅ يادونه نه وي شوې، همغه خبره به کوي چې انگرېزان ئې خوښوي، د جهاد مخالفت او اسلام د صلحي او امنيت د دين په توگه معرفي کول، د همدې لپاره ئې دا چينل ده ته په واک کې ورکړی، هغه هم په لندن کې!! ما د ده ځيني ويناگانې اورېدلې دي، د قرآن د آيتونو او د پيغمبر عليه السلام د احاديثو په اړه د ده تفسير او تعبير په حيرت کې غورځولی يم، حيران شوی يم چې څنگه به د ايمان او عقل خاوند د داسې تعبير او تفسير جسارت کوي، مخصوصاً هغه مهال چې دې خپل سر ته گوته ونيسي او وايي: ما دا تفسير په کوم کتاب کې نه دی ليدلی؛ بس الله تعالى زما ذهن ته راوست!! نو په دې وخت کې خو داسې څه ووايي چې د اقبال خبره: خدای، جبرئيل او مصطفی حيران کړي!!! ولې تعبير او در حيرت انداخت _ خدا و جبرئيل و مصطفی را

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ^ج

سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

او د کوچيانو او باندې والو عذرکوونکي د دې لپاره راغلل چې اجازه ورکړی شي او له هغو سره کښېني چې الله او د هغه پيغمبر ئې تکذيب کړل، د دوی هغو ته به حتماً دردناک عذاب ورسېږي چې کفر ئې کړی.

(٩٠) - له جهاد سره د مخالفت اصلي عاملين منافقين دي، دوی په خپلې ناستې سره هغه کسان هم له جهاد نه تر شا کېدو ته وهڅول چې کوچيان ول، د مدينې شاوخوا اوسېدل او د ديني امورو په اړه ئې کافي پوهه نه وه په برخه شوې، دوی به هم له منافقينو په تقليد سره پيغمبر عليه السلام ته راتلل او په جهاد کې د برخې نه اخيستو رخصت به ئې غوښتو، الله تعالى د دوی په اړه فرمايي: کافران به ئې په دردناک عذاب اخته شي، خو د هغو په اړه څه نه وایي چې په ناپوهۍ سره ئې دا کار کولو. له دې معلومېږي چې دا کسان ئې مستثنی کړي، کېدی شي الله تعالى د دوی عذر قبول کړي.

که څه هم ځينو درنو مفسرينو د آيت دوهمه فقره (وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) د

بېلې ډلې په اړه گڼي، او داسې ئې ژباړي: او هغه وگړي کښېناستل چې الله او د هغه پيغمبر ئې تکذيب کړي، خو دې پوښتنې ته ئې د منلو وړ ځواب نه دی ویلی چې په

درېيمه فقره (سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) کې د (هم) ضمير کومي

ډلې ته راجع دی؟ مخکنی ته نشي راجع کېدی، ځکه هغوی خو نه يوازي کافران دي بلکې الله او د هغه پيغمبر ئې تکذيب کړي، په دې مجبور يو چې (معذرون) ته ئې ارجاع کړو،

خو دا په هغه صورت کي صحيح ده چي (قعد) د (جاء) په څېر د (معذرون) دوهم فعل وگڼل شي، که نه نو د آيت په نظم او ترتيب کي خلل رامنځته کېږي، دا به داسي وي لکه چي له دوهمي مستقلي فقري نه لومړۍ ته واورو او دا فقره له هغې سره وتړو، دغو اشکالاتو ته په پام سره موږ هغه ژباړه غوره کړې چي ټول آيت او درېواړه فقري ئې د يوې ډلې په اړه ښيي.

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا
أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ

نه پر کمزورو څه گناه شته، نه پر مريضانو او نه پر هغو چي داسي څه نه مومي چي اتفاق ئې کړي؛ (خو) هغه مهال چي له الله او د هغه له پيغمبر سره ئې خواخوږي کړې وي، په داسي نېکانو (د ملامتيا) کومه لار نشته، او الله مهربان بخښونکی دی. او نه پر هغو چي تا ته د دې لپاره راغلل چي (پر سپرليو ئې) سپاره کړې؛ تا (ورته) وويل: داسي څه نه مومم چي تاسو پرې سپاره کړم، (نو) په داسي حال کي ترشا شول چي له سترگو ئې اوبنکي خوټېږي، له دې غمه چي داسي څه نه مومي چي اتفاق ئې کړي.

(۹۱-۹۲)- دا مبارك آيتونه موږ ته وايي چي په جهاد کي د برخي نه اخيستو په اړه الله تعالى يوازي د دغو کسانو عذر مني:

۱. کمزورۍ (لکه عمر خويلي بوداگان)،
 ۲. هغه مريض چي د جهاد کولو توان نه لري،
 ۳. ناتوانه او نيستمن چي په جهاد کي د شرکت لپاره لازم او ضروري وسائل او سامان نه مومي،
 ۴. هغه چي غواړي په جهاد کي برخه واخلي؛ له پيغمبر عليه السلام نه يوازي د سورلي غوښتنه کوي، خو چي ورنه کړی شي نو ئې اوبنکي پر مخ وبهېږي؛ له دې حسرته چي ولي دومره نيستمن دی چي په جهاد که د برخي اخيستو لپاره سورلي هم نشي برابرولی!!
- د دغو خلکو عذر هم په دې شرط منل کېږي چي له الله او د هغه له پيغمبر سره ئې

خواخوږي وي، د اسلام او مسلمانانو بريا او برلاسي غواړي او په دې ئې زړه ناقراره وي چي ولي په جهاد كي د شركت سعادت ورپه برخه نشو.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعِذُّونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ

الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

يقيناً چي الزام پر هغو دى چي له تا په داسي حال كي اجازه غواړي چي شتمن دي، په دې راضي شول چي له وروسته پاته بنځو سره وي، او الله ئې پر زړونو مهر لگولى نو ځكه نه پوهېږي.

(٩٣)- ملامت هغه خلك دي چي له جهاد نه د پاته كېدو رخصت په داسي حال كي غواړي چي شتمن او توانمن دي او هيڅ عذر نه لري، په دې راضي شوي چي د بنځو په قطار كي له جهاده پاته شي، د دوى د منافقت په سبب الله تعالى د دوى پر زړونو مهر لگولى نو ځكه نه پوهېږي چي څومره ستره گناه كوي او له ستر سعادت ځان محرومي!!

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ

نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

كله چي دوى ته وروگرځئ نو تاسو ته به عذرونه وړاندي كوي، ووايه: عذرونه مه وړاندي كوى؛ هيڅكله به باور درباندي ونه كړو، يقيناً چي الله ستاسو له حاله خبر كړي يو، او الله او د هغه پيغمبر به حتماً ستاسو عملونه وگوري، بيا به په غيب او څرگند پوه ذات ته وگرځول شئ، نو پر هغه څه به مو خبر كړي چي تاسو كول.

(٩٤)_ له دې آيت معلومېږي چي د تبوك د جگړي په مهال او هغه وخت نازل شوى چي مسلمانان لا مدينې ته نه وو راگرځېدلي، په همدې وخت كي د هغو منافقينو په اړه لارښوونه ورته شوې چي په جگړي كي ئې له كوم عذر نه پرته برخه نه وه اخيستي، خو كله چي پيغمبر عليه السلام مدينې ته ستون شي دوى به ډله ډله د مجاهدينو خوا ته راځي او له ځانه جوړ شوي عذرونه به وړاندي كوي، مسلمانانو ته ويل شوي چي ورته ووايئ: عذرونه مه وړاندي كوى، ستاسو په خبرو هيڅكله باور نه كوو، يقيناً چي الله تعالى ستاسو له حاله خبر كړي يو، صبر وكړئ بيا به داسي وخت راشي چي تاسو يو

ځل بيا له بل امتحان سره مخامخ شئ، بيا جهاد ته د تلو بلنه درکړی شي، هلته به الله او د هغه رسول بيا ستاسو د کړنو شاهد وي، وبه گوري چه څه کوي، جهاد ته درومي او که عذرونه وړاندي کوي!! په پای کې به د هغه رب په لوري درومي چې په غيب او څرگند پوه دي، هغه به مو پر هغه څه خبر کړي چې تاسو کول، يعني که په دنيا کې ستاسو منافقت له خلکو پټ پاته شي نو د آخرت په ورځ به ټولو ته برېښ شي. غيب هغه څه ته ويل کېږي چې د انسان له نظره پټ وي او شهادة هغه څه ته چې انسان ئې مشاهده کوي او په خپلو سترگو ئې گوري، الله تعالیٰ په غيب او شهادة، ماضي، حال او مستقبل، لري او نږدې، وور او لوی یو برابر علم لري، دا شيان د انسان په اړه مطرح دي، د هغه حواس محدود او د ظروفو تابع دي.

سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا اُنْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ ۖ فَاَعْرَضُوا عَنْهُمْ ۖ اِنَّهُمْ رَجَسٌ ۚ وَمَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ جزاءً بما كانوا يَكْسِبُونَ تَحْلِفُونَ ﴿٦٦﴾ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ ۖ اِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِينَ

کله چې د دوی لوري ته وروگرځئ نو حتماً به تاسو ته د الله په نامه لوړه کوي چې ترې تېر شئ، نو ترې ډډه وکړئ، يقيناً چې دوی پليټ دي، او استوگنځی ئې دوزخ دی، د هغه څه سزا چې کول ئې. تاسو ته به لوړه کوي چې ترې راضي شئ، خو که ترې راضي شئ نو الله له دې فاسق ټولې نه راضي کېږي.

(۹۵-۹۶) - په دغو دواړو آيتونو کې دوه ځلي د منافقينو دروغجنو قسمونو ته گوته نيول شوې: ۱- کله چې مجاهدين له جهاد نه بريالي ستانه شي نو دوی ئې خوا ته راځي او د الله په نامه قسمونه کوي چې د دوی له اشتباه او غلطۍ تېر شي، الله تعالیٰ مؤمنانو ته سپارښتنه کوي چې دوی ته هيڅ اعتناء مه کوئ، مخ ترې واورئ، دا پلټنې په دې نه ارزې چې ځان ورسره مصروف کړئ، استوگنځی ئې دوزخ دی، او دا د دوی د منافقتونو مناسبه سزا ده. ۲- د دې لپاره به د مؤمنانو په وړاندي د الله په نامه لوړه کوي چې ترې راضي شي، الله تعالیٰ مؤمنانو ته فرمايي: پام کوئ چې ترې راضي نه شئ، په دې بايد پوه وئ چې که تاسو ترې راضي هم شئ نو الله له دې فاسق ټولي نه راضي کېږي.

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رُسُلِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا

وَيَتَرَتَّبُ بِكُمْ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

صحرايان (باندې وال) په كفر او نفاق كې تر ټولو كلك دي، او تر ټولو زيات د دې وړ دي چې د هغه (دين) پر پولو او حدودو پوه نه شي چې الله پر خپل پيغمبر نازل كړى. او الله باحکمت پوه دى. او د صحرايانو ځينې داسې دي چې هغه څه يو تاوان بولي چې انفاقوي ئې او ستاسو په اړه د حالاتو بدلېدو رابدلېدو ته سترگې په لار دي، بد بدلون دي پر دوى وي، او الله پوه اورېدونكى دى.

(٩٧-٩٨) - د بناري منافقينو له معرفي وروسته په دې مباركو آيتونو كې د كوچي او صحرايي منافقينو لاندې خصلتونه په گوته شوي:

دوى په كفر او نفاق كې ډېر شديد او كلك دي، په آسانۍ لاس نه ترې اخلي.

• د دې ډير وړ دي چې د هغه دين پر پولو او حدودو پوه نه شي چې الله پر خپل پيغمبر نازل كړى،

• ځينې ئې داسې دي چې زكات او صدقاتو ته د تاوان په سترگه گوري،

• دې ته منتظر دي چې حالات د مسلمانانو په خلاف بدلون ومومي.

د ٩٧ آيت په پاى كې ويل شوي چې الله باحکمت پوه دى، چې ارتباط ئې د آيت له لومړۍ برخې سره داسې دى: د كوچيانو په اړه دا وينا د پوهې او حكمت خلاف مه گڼئ، داسې گمان مه كړئ چې كه د دې په ځاى يا دوى ستايل شوي وى يا څه نه وى ويل شوي دا به غوره وو او د دوى حساسيتونه او مخالفت به ئې نه راپاراوو!! نه دا د عليم او حكيم ذات وينا ده، د دوى په اړه همدا حقيقت روښانه كول غوره دى او په دې كې ډېر مصلحتونه دي. بايد داعي دې ته متوجه كړى شي چې له څنگه مخاطب سره مخامخ دى او خصلتونه ئې څه دي، تر څو په هوښيارۍ سره عمل وكړي او د مخاطب د طبيعي او فطري مخالفتونو په ليدو سره مايوس نشي او دعوت په نيمايي لاري كې پرېږدي. او د ٩٨ آيت په پاى كې ويل شوي: الله پوه اورېدونكى دى، چې ارتباط ئې د آيت له لومړنۍ برخې سره داسې دى: الله تعالى دوى ښه پېژني چې زكات او صدقات په خپله خوښه نه وركوي، داسې ئې گڼي لكه چې په زور ترې اخيستل كېږي، د تاوان په سترگه ورته گوري، دې ته منتظر دي چې وضعيت د مسلمانانو په خلاف بدل شي او دوى د دې زكات، عشر او صدقاتو د تاوان له وركولو وژغورل شي، الله تعالى د دوى هغه پټي ويناوي اورېدلى دي چې په دې اړه ئې كړې دي. دا هم د قرآن يو اعجاز دى، د پيغمبر

عليه السلام له رحلت وروسته ټولو په خپلو سترگو وليدل چي دغو اعرابو د زكات له وركولو امتناع وكړه او د اسلامي حكومت په ضد ئي بغاوت ته ملا وتړله.

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۖ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

او د باندېه والو ځيني داسي دي چي پر الله او د آخرت پر ورځي ايمان راوړي او هغه څه چي انفاقوي ئي د الله خوا ته د نږدې والي او د پيغمبر د دعاء وسيله گڼي، خبردار چي يقيناً دا ورته د نږدې والي وسيله ده، الله به ئي حتماً په خپل رحمت كي داخل كړي، يقيناً چي الله مهربان بخښونكى دى.

(٩٩)- په دې مبارك آيت كي د كوچيانو درېيمه ډله په دې توگه معرفي شوې: پر الله تعالى او د آخرت پر ورځي ايمان راوړي، زكات، عشر او صدقات؛ الله تعالى ته د تقرب او د پيغمبر عليه السلام د دعاء وسيله گڼي، يقيناً دا انفاق د دوى لپاره د تقرب او نږدې والي وسيله او سبب ده، الله تعالى به ئي له خپلو پېرزوينو او رحمت برخمن كړي او د رحمت سيورى به پر دوى وغوړوي، دا ځكه چي هغه مهربان بخښونكي دي؛ نه يوازي داسي مخلصو بندگانو ته د دوى گناهونه بخښي بلكي مزيد پر دې پېرزويني ورپه برخه كوي.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

او د مهاجرينو او انصارو لومړني سبقت كوونكي او هغه چي په غوره توگه ئي د دوى متابعت كړى؛ الله ترې راضي شوى او دوى ترې راضي شوي او داسي جنتونه ئي ورته تيار كړي چي ترې لاندي ويالي بهيري، تلپاته په هغه كي، همدا ستره بريا ده.

(١٠٠)- دلته الله تعالى له لومړنيو مهاجرو او انصارو صحابه وو او له هغو چي په ښه او غوره توگه ئي د دوى متابعت كړى؛ خپل رضاييت اعلان كړى، له (اولون) لومړني مؤمنان مراد دي او (سابقون) د دوى بل صفت دى چي معنى ئي د ښېگڼو په لوري تلوار

کونکي ده، يعني لومړني په ښېگڼو کي تلوار کونکي، الله تعالى له دوی راضي شوی او دوی له خپل مهربان رب چي د ايمان سعادت ئې ورپه برخه کړ او په ډېرو سترو سترو پيرزوينو سره ئې دوی ونازول، دوی ته ئې داسي جنتونه تيار کړي چي ترې لاندي ويالي بهېري، تلپاته په هغه کي، همدا ستره بریا ده.

يقيناً چي د لومړنيو صحابه وو، چا چي د الله تعالى په لار کي هجرت وکړ او چا چي دوی ته پناه ورکړه او دواړو په گډه د پيغمبر عليه السلام ملگرتيا وکړه، هر څه ئې د الله په لار کي قرباني کړل، له سترو سترو گواښونو سره ئې په ډاډه زړه او مېراني سره مقابلې وکړه، د الله دين ئې د نړۍ گوټ گوټ ته ورساوو، له لږو کسانو پرته نور ټول ئې د الله په لار کي شهيدان شول، له مليزيا نه تر هسپانيا پوري او له بخارا نه تر نيجريا پوري د دوی د شهيدانو په قبرونو ښايسته شوي او هر چا ته د دغو سرتېرو موحدينو د ايمان او اخلاص حقيقت او عظمت انځوروي. اسلام د نړۍ گوټ گوټ ته د دوی د قربانيو په بيع ورسېدو، موږ په خپل ايمان کي د دوی د قربانيو پورې يو، ډېره عجيبه ده چي څوک له دې ستر او څرگند حقيقت انکار کوي، نه د قرآن وينا مني او نه د تاريخ شهادت، د دوی په اړه کږه خوله خوځوي او هغه څه وايي چي منصف کافر هم ترې ډډه کوي، هغه خو لري پرېږده چي يوه ذره ايمان ئې په زړه کي وي!! د چا په زړه کي چي د دغو صحابه وو مينه او درناوی نه وي؛ نه ايمان لري او نه عقل او مروت، د شيعه وو د غلط او کرکجن مذهب د ترديد لپاره يوازي دغه آيت کافي دى، څوک چي د صحابه وو په اخلاص او صداقت باور نه لري نه يوازي د قرآن دغه آيت به نه مني بلکي ټول قرآن به نه مني، موږ دا قرآن ځکه پر پيغمبر عليه السلام نازل شوی قرآن گڼو چي ټولو صحابه وو پرې اجماع کړي، موږ د دې لپاره وايو چي ابوبکر رضی الله عنه د علم، درايت، تدبير او اهليت له مخي تر ټولو صحابه وو افضل وو چي هغوی همدا خبره کړې او هغه ئې د خلافت لپاره تر ټولو غوره او اهل گڼلى، همداراز عمر، عثمان او علي رضی الله عنهم يو په بل پسې تر ټولو افضل گڼو ځکه چي په دې خبري ټولو صحابه وو د علي رضی الله عنه په شمول اجماع کړي، علي رضی الله عنه له دوی سره بيعت کړی، د دوی په امامت کي ئې لمونځونه کول، پيغمبر عليه السلام فرمايي:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ »

له انس رضی الله عنه روايت دى چي رسول الله و فرمايل: له انصارو سره مينه درلودل د ايمان تقاضا او نښه ده او له انصارو سره عداوت درلودل د نفاق نښه ده.

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ^ط وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ^ط مَرْدُوا عَلَى النَّفَاقِ

لَا تَعْلَمُهُمْ^ط خُنْ نَعْلَمُهُمْ^ط سَنُعَذِّبُهُمْ^ط مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ^ط إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿٦٦﴾

او ستاسو شاوخوا کي ځيني کوچيانو منافقين دي او د مدينې ځيني اوسېدونکي هم، په نفاق کي ډېر ماهران شوي، نه ئې پېژنئ، موږ ئې پېژنو، ژر به ئې دوه ځلي تعذيب کړو، بيا به د ستر عذاب لوري ته وگرځول شي.

(۱۰۱)- دلته د منافقينو يوې بلي ډلې ته گوته نيول شوې، هغه چي په نفاق کي ډېر مهارت لري، پېژندل ئې ډېر گران دي او حتی هر انسان ته محال، دا ماهر منافقين هم په کوچيانو کي شته او هم په بناريانو کي، په داسي مهارت سره ئې د مسلمانانو په ليکو کي ځای نيولی وو او خپلي منافقانه هلې ځلې ئې کولې چي هوښيار صحابه ئې هم له پېژندو عاجز ول.

په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چي د منافقينو د پېژندو لپاره چي په دې مبارکي سوري کي د دوی ډېر خصلتونه بيان شوي او تاسو کولی شئ د دغو آيتونو په رڼا کي ډېر ئې وپېژنئ، خو داسي منافقين هم شته چي د پېژندو لپاره ډېرو نورو لارښوونو ته ضرورت شته او حتی ډېر هوښيار خلک ئې له پېژندو عاجز دي.

دلته ويل شوي چي دا ماهر منافقين به دوه ځلي تعذيب کړو، چي مراد ئې يا دا دي چي د عادي منافقينو دوه برابره سزا به ورکړو، او يا دا چي په وار وار به ئې مجازات کړو، خو لومړی تعبير غوره بريښي. ځيني داسي گمان کوي چي له (سنعذبهم مرتين) نه مراد د نيا او قبر عذاب دی، خو دا تعبير ډېر کمزوری دی، په ډېر تکلف سره هم دا معنی نشو ترې اخيستی، د آيت له وروستۍ فقرې (ثم يردون الی عذاب عظيم) نه معلومېږي چي دا دوه ځلي عذابونه له مرگ نه مخکي د دنيا دوه ځلي عذابونه دي.

وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ

يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

او نور چي په خپلو گناهونو ئې اعتراف کړی او يو نېک عمل ئې له کوم بل بد سره گډ کړی؛ بنایي الله به ئې توبه قبوله کړي، بې شکه چي الله مهربان بخښونکی دی.

(۱۰۲)- د دې لپاره چي په هر گناهگار د منافق گمان ونه شي قرآن د يوې داسي ډلې يادونه کوي چي هم بد عملونه لري او هم نېک، د قرآن په اصطلاح نېک او بد عمل ئې سره خلط کړي، دوی منافقان نه دي، د ځينو کمزوريو په سبب بد عملونه ترې شوي، بنایي الله تعالی د دوی نېک عملونو ته په پام سره دوی ته عفو وکړي، توبه ئې قبوله کړي او گناهونه ئې ورته وبخښي او دا ځکه چي الله مهربان بخښونکی دی. نو له هغو خلکو سره په چلند کي احتیاط کوئ چي په خپل ژوند کي داسي نېک عملونه لري چي د دوی ايمان او اخلاص ترې څرگندېږي. داسي لارښوونو ته په پام سره پيغمبر عليه السلام د حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ چي لويه غلطي ترې شوې وه او قريشو ته ئې د يوه برید په

اړه اطلاع ورکړې وه، خط ئې په لاري کي ونيول شو، پوښتنه ترې وشوه، هغه اعتراف وکړ خو وئې ويل چي دا مي د نفاق په وجه نه دئ کړی د مجبورييت له مخي مي کړی، خپل عذر او دليل ئې وړاندي کړ، عمر رضي الله عنه وويل: يا رسول الله! د دې منافق د وژلو امر وکړه، پيغمبر عليه السلام وفرمايل: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ: هغه د بدر په جگړي کي برخه اخيستي وه، څه پوهېږي ښايي الله تعالى به د بدريانو حالت داسي موندلی وي چي ورته ويلې ئې وي: څه چي غواړئ هغه وکړئ؛ ما بخښنه درته کړې ده!!

په دې آيت کي دا فقره (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) ځينو درونو مفسرينو داسي

تعبير کړي چي گواکي الله به حتماً د دوی توبه قبوله کړي، دوی په دې عقیده دي چي د (عسي) کلمه د الله تعالى په ارتباط د احتمال او هيلي په معنی نه شو نيولی! خو دا رایه نه دلته او نه د قرآن په نورو ځايونو کي د منلو وړ رایه ده، دا رایه ځکه کمزوري ده چي د قرآن الفاظ په اصلي معنی نه نيسي، دلته خو د دوی تعبير په هيڅصورت کي صحيح نشو گڼلی ځکه چي تر دې وروسته ويل شوي چي په صدقاتو سره دوی تطهير او تزکيه کړه او دا ښيي چي توبه ئې په صدقي پوري مشروط شوې.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

له مالونو ئې داسي صدقه ترلاسه کړه چي پرې پاک او تزکيه ئې کړي او دعاء ورته وکړه، يقيناً چي ستا دعاء ورته يوه ډاډېينه ده، او الله پوه اورېدونکی دئ.

(١٠٣)- دا آيت پيغمبر عليه السلام ته لارښوونه کوي چي: د دغو مؤمنانو د اصلاح، روزني او د گناهونو د معافېدا لار دا ده چي هغوی په صدقاتو او د الله تعالى په لار کي د خپل مال په لگولو وگمارل شي، دا به د دوی د (تطهير) او (تزکيې) باعث شي، نو ته صدقه ترې واخله او دعاء ورته وکړه، ستا دعاء د دوی د تسل او ډاډ باعث ده. په دې مبارک آيت کي د څو الفاظو په وړاندي لږ توقف ضروري برېښي: له (تطهير: پاکولو) نه د گناه او بد عمل له اغېز نه د انسان پاکول مراد دي، او له (تزکيه) نه د انسان روحي او معنوي روزنه مراد ده، تطهير او تزکيه دواړه پاکول افاده کوي خو په تزکيه کي له پاکولو علاوه د ودي ورکولو او شېرازه کولو معنی هم پرته ده. يعني په صدقاتو سره هم الله تعالى د دوی گناهونه بخښي او هم له روحي او معنوي پلوه وده ورکوي.

د آيت په پای کي د الله تعالى دوه صفات: سمیع او علیم راغلي، سمیع د پيغمبر عليه السلام د دعاء په ارتباط دئ او دا مطلب افاده کوي چي الله تعالى د دوی په اړه ستا دعاء

اوري او قبلوي ئې، او (علیم) د صدقاتو د پایلو او نتایجو په ارتباط چي ښيي دا د هغه علیم رب وینا ده چي پوهېږي صدقه د انسان د روحي او معنوي ودي او د گناهونو له اغېز نه د انسان د ژغورنې وسیله ده.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٤﴾

آیا په دې نه پوهېږي چي الله له خپلو بندگانو نه توبې قبلوي او صدقې اخلي، او دا چي الله مهربان توبه قبلوونکی دی؟

(۱۰۴) - ټول باید په دې پوه وي چي الله تعالی د توبې دروازه پرانیستي پرېښي ده، د گناهگار بنده توبه قبلوي او په صدقاتو سره گناهونه بخښي، دا ځکه چي هغه مهربان توبه قبلوونکی دی، د توبې قبول او په صدقاتو سره د گناهونو بخښل د همدغو صفاتو غوښتنه ده.

وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

او ووايه: عمل وکړئ چي الله به حتماً ستاسو کړنه وگوري او د ده پيغمبر هم او مؤمنان هم، او حتماً به په غيب او څرگند پوه ذات ته وروگرځول شئ نو په هغه څه به مو خبر کړي چي کول مو.

(۱۰۵) - دا مطلب تر دې د مخه په ۹۴ آيت کي هم راغلی؛ يوازي په دومره توپير سره چي دلته د الله او پيغمبر تر څنگ د مؤمنانو يادونه هم شوې ده، مقصد ئې دا دی چي تاسو ته به يو ځل بيا مهلت درکړی شي، بيا به داسي مواقع راشي چي ستاسو د ايمان حقيقت څرگند شي، جهاد ته به بلنه درکړی شي او هغه مهال به الله، د هغه پيغمبر او مؤمنان وگوري چي تاسو څه کوئ، د مخکي په څېر له جهاد نه ډډه کوئ او که داسي څه چي هم خپل فرض ادا کړئ او هم خپل مخکني اشتباهات جبران کړئ!! او که احياناً داسي ونه شول، د امتحان موقع رانه غله، ستاسو د ايمان او اخلاص څرنگوالی د خلکو له نظره پټ پاته شو نو د آخرت ورځ راتلونکي ده او هلته به هر څه څرگند شي.

وَأَخْرُوجَ مُرْجُونَ لَأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

او نور چي د الله حکم ته (منتظر) پرېښودل شوي؛ يا به ئې تعذيب کړي او يا به ئې توبه قبوله کړي او الله باحکمت پوه دی.

(۱۰۶) - دا مبارك ايت د يوې بلي بلي په اړه د الله تعالى پرېکړه زموږ مخي ته ږدي: هغه چي منتظر پرېښودل شوي، غلطي ترې شوې خو الله تعالى د دوی په اړه وروستی پرېکړه نه ده کړې، وروسته او د دوی راتلونکو کړنو ته په پام سره به يا د عذاب پرېکړه کوي او يا به ئې توبه قبلوي، د دوی منتظر پرېښودل، د تعذيب يا توبي قبلېدا ئې راتلونکي ته معطلول د هغو خاصو مصلحتنو له مخي شوې چي عليم او حکيم رب پرې ښه پوهېږي. د دې ټولگي په اړه به تاسو د ۱۱۸ آيت په تفسير کي مفصل بحث وگورئ.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَارْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

او هغه چي يو جومات ئې د ضرر، کفر، د مؤمنانو ترمنځ د تفريق (وسيله) او هغه چا ته مورچل گرځولی چي تر دې مخکي له الله او د هغه له پيغمبر سره جنگېدلی، او حتماً په تاکيد سره لوړه کوي چي له ښېگڼي پرته مو د بل څه اراده نه وه کړې، او الله گواهي ورکوي چي دوی له شکه پرته دروغجن دي.

(۱۰۷) - دلته د هغو کسانو په اړه بحث شوی چي د اسلام او مسلمانانو په ضد او د دښمن په گټه د جنگ سنگر او مورچل پرانېزي خو د جومات په څېر تر يوه غولوونکي نامه لاندې، موخه ئې دا وي چي دښمن ته گټه ورسوي، مسلمانان متضرر کړي، د اسلام په ضد د کفر مرسته او خدمت وکړي، د مسلمانانو تر منځ تفرقه او اختلافات راولاړ کړي او د هغو خلکو لپاره پناه ځی او مورچل جوړ کړي چي له اسلام او مسلمانانو سره جنگېدلي، خو له دې ټولو سره سره به د الله په نامه لوړه کوي چي کوم بد نيت نه لري، د اسلام او مسلمانانو د ښېگڼي لپاره ئې دا کار کړی، دا په داسي حال کي چي الله تعالى گواهي ورکوي چي دوی دروغجن دي، نه ئې نيت او اراده سمه ده او نه ئې دا کار د اسلام او مسلمانانو په گټه، که څه هم د دې يو مصداق خو هغه جومات وو چي منافقینو جوړ کړی وو، په رواياتو کي راغلي چي دا منافقین خزر جيان ول، د ابو عامر خزر جي چي لومړی مکې ته او د مکې له فتحې وروسته روم ته تښتېدلی وو او له هغه ځايه ئې ځينو منافقینو ته پيغام لېږلی وو چي زه له لوی لښکر سره در روان یم، تاسو د قباء له

مسجد نه لږ لري ځان ته جومات جوړ کړي، دا به ستاسو د راغونډېدو مرکز وي، دوی همدا کار وکړ، پيغمبر عليه السلام ته ورغلل او بلنه ئې ورکړه چې په خپل امامت سره ئې افتتاح کړي، ورته وئې ويل چې مخکنی جومات له مور لري دی، په تودوخي او د باران په ورځو کې نشو ورسېدی، ځکه مو دلته بېل جومات جوړ کړ، پيغمبر عليه السلام ورسره وعده وکړه چې له تېوک نه له راستنېدو وروسته به دا کار وکړم، خو لامدیني ته نه وو رارسېدلی چې په لاري کې د (ذي اوان) په سیمې کې دا آيتونه پرې نازل شول، نو امر ئې وکړ چې دا جومات ړنگ کړي،... خو دا لارښوونه په سلگونو نور مصداقونه لري، داسې ډېري ډلې رامنځته شوي دي چې د اسلام تر نامه لاندې له اسلام سره جنگېدلي، که ووايو چې د تاريخ ټول جنگونه د حقيقي مذهب په ضد د جعلي مذهب تر پردې لاندې شوي، مبالغه مو نه ده کړې، تل د باطل پلويان د حق دين په ضد د دين او مذهب تر شعار او بيرغ لاندې جنگېدلي، دښمنانو تل مذهب د مذهب په ضد کارولی او د دين مقابلې ئې د دين تر نامه لاندې کړي، د اسلامي ډلو د خپلو لپاره ئې د اسلام تر نامه لاندې ډلې ميدان ته رايستلي، روسانو همدا کار وکړ، کله چې د خپلو فوځونو، وسلو، پيسو او کمونيستو مزدورانو په زور د مقاومت له خپلو عاجز شول د مجاهدينو تر نامه لاندې يوه ډله ئې استخدام کړه، له کمونيستانو سره ئې يو ځای کړه، د خپل فوځ نيمگړی جنگي مأموريت ئې وروسپارو او په افغانستان کې د يوه اسلامي حکومت د جوړولو مخه ئې ونيوله. همدغه ډله دا دئ اوس امريکايانو استخدام کړي او د مجاهدينو په ضد ئې جنگوي. تل د اسلام نه ماتېدونکي کلا له داخله او د منافقينو په لاس او له اسلام نه د دفاع تر نامه لاندې د دښمن په گټه فتح شوي، د افغانستان په جهاد کې هم دښمن په خپلو پرمخ تللو وسلو، مجهزو فوځونو، روزل شوو باتجربه جاسوسي شبکو، پراخو امکاناتو، تېليغاتو، د مجاهدينو په وژلو، نيولو، د کليو او کورونو په وړاندو، بمباريو او بي شمېره جنگي جناياتو سره ونه توانېدو چې مجاهدينو ته ماته ورکړي، خو هغه مهال په دې وتوانېدل چې د مجاهدينو د لازياتو برياوو مخه ونيسي او په خپلمنځيو جگړو ئې اخته کړي چې د مسجد ضرار په څېر ډلې ئې جوړې کړې، له دغو ډلو ئې د مورچلو په توگه استفاده وکړه، د روسي فوځونو نيمگړی جنگي مأموريت ئې دغو ډلو ته وسپارو او د مجاهدينو په لاس د يوه اسلامي حکومت د جوړېدو مخه ئې ونيوله. کوم کار چې دوی په خپلو مجهزو فوځونو ونه کړی شو، په دغو ډلو سره ئې وکړ!! دا نن صليبي ځواکونو زموږ هېواد د خپلو فوځونو په زور نه دئ نيولی؛ بلکې د هغو ډلو په لاس ئې نيولی چې د دوی د زمکنيو فوځونو په څېر ئې عمل وکړ، د دوی لپاره وجنگېدل، که له پاسه هغوی بمونه وروړل نو لاندې دوی مخکې تلل او سنگرونه ئې ورته فتح کول او د راکوزېدو شرائط ئې ورته برابرول. دا همغه ډلې دي چې قرآن ئې د مسجد ضرار په نامه يادوي او وايي: دا د دښمن لپاره مورچل، اسلام ته د ضرر رسولو باعث، د کفر په گټه او د مسلمانانو د تفريق وسيله دئ، په افغانستان کې جهاد د يوې منظمې او ځواکمنې

اسلامي ډلي په لاس پيل شو، دښمن نه غوښتل چې دا اسلامي پاڅون د يوه داسي حزب تر مشرۍ لاندې دوام وکړي چې د اسلامي حکومت د جوړولو توان او کفايت لري، نوري ډلي ئې، هغه هم له هېواده بهر او هغه مهال جوړې کړې چې په لکونو افغانان پاکستان او ايران ته مهاجر شول، د مقاومت ورځ په ورځ ځواکمنېدو ته په پام سره دښمن وېري واخيست چې د دې لړۍ پايله به هغه څه وي چې ترې سخته ترهه لري، د اسلامي حکومت جوړېدا، د امت وپېښېدا، د جهاد د فريضې احياء او د اسلامي خلافت تاسيس هغه څه وو چې دښمن تل ترې وېرېدو، د همدې لپاره ئې دا ډلي په پاکستان او ايران کي جوړې کړې، ډېر پرې وغولېدل، د دوی په قسمونو ئې باور وکړ، گمان ئې دا وو چې دا په نېک نيت جوړې شوې ډلي دي او موخه ئې جهاد او د هېواد آزادي ده، خو راشئ وگورئ چې هغه ډلي اوس چېرې دي؟! آيا له روسانو او کمونيستانو سره يو ځای نه شوې؟! آيا دا اوس د امريکايانو تر قومندې لاندې د خپل ملت په ضد نه جنگېزي؟! آيا دا دوی نه ول چې امريکايانو ته ئې ويل: لوی بمونه ووروي، لومړی خط راته مات کړئ، موږ ته وسائل راکړئ او د اردو په قطعاتو کي زموږ جنگيالي ونيسي، موږ تر تاسو ښه جنگېدی شو، ور او گودر راته معلوم دئ او په غرنيو سيمو کي د جنگېدو تجربه لرو؟!!

مجاهدينو د جهاد په تېرو کلونو کي د قرآن د ډېرو آيتونو مصداق په خپلو سترگو وليد، ډېر داسي خلک ئې وليدل چې د اتحاد تر پردې او شعار لاندې ئې د اختلاف راوړولو هڅې کولې، د بېلي ډلي جوړولو په موخه به ئې د مجاهدينو تر منځ د يووالي تر نامه لاندې غونډې جوړې کړې؛ خو لنډه موده وروسته به څرگنده شوه چې دا ډله د دښمنانو لخوا استخدام شوې او موخه ئې د مجاهدينو تر منځ د اختلافاتو تشديد او د يوې نوې ډلي جوړول دي!!

دښمن تل هڅه کوي چې د استخدام شوو ډلو لپاره غولونکي نومونه غوره کړي، د تخريب سنگر ته د مسجد نوم ورکړي، ځيني د اتحاد په نامه د اختلاف لپاره، ځيني د اصلاح په نامه د افساد لپاره او ځيني د صلحي په نامه د جهاد په ضد ميدان ته راوباسي. دا دئ قرآن موږ ته وايي: ځيني به د دښمن لپاره سنگر جوړوي خو د مسجد په نامه، ځيني داسي دي چې ځان ته مصلح وايي، د صلح او اصلاح په نامه به صحنې ته راوځي خو په حقيقت کي به د دښمن له لوري د افساد او اختلاف لپاره گمارل شوي وي، د مسلمانانو په وړاندې به ځان مسلمان گڼي خو کله چې له خپل شيطان سره خلوت کوي نو ورته وايي: موږ ستاسو ملگري يو، پر مسلمانانو ملنډي وهو، د اسلام او اصلاح خبرې مو هسي د ملنډو خبرې دي. اصلي خبره مو همغه ده چې تاسو ئې غواړئ، له جهاد نه د خلکو راگرځول او وسله پر زمکه کېښودل!!

مجاهدين بايد دې ته متوجه وي چې د دښمن چلند له يوې ډلي سره د معيار او محک په توگه ونيسي، هري هغې ډلي ته بايد د شک په سترگه وگوري چې دښمن ئې په خپلي

خوا کي مني، د دښمن تر تسلط لاندې په ډاډ او اطمینان سره اوسي، نه دښمن له دوی تشویش لري او نه دوی له دښمنه.

تجربو دا هم وښوده چې د یوې فعالې اسلامي ډلې په شتون کې د بلې ډلې جوړول یا د دښمن کار دئ، یا د غرضي او مرضي خلکو او یا د کمقلو او جاهلانو، دغه نوې ډله به حتماً د دښمن په مورچل بدلېږي او دښمن به ئې د اسلام او مسلمانانو په ضد جنگوي.

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

فِيهِ رِجَالٌ مُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

هیڅکله مه پکې ودرېږه، بې له شکه چې هغه جومات تر ټولو غوره دئ چې په کې ودرېږي چې له لومړۍ ورځې د تقوی پر بنسټ جوړ شوی، په هغه کې داسې مېرني دي چې پاکېدو ته لېوالتیا لري، او الله داسې ځان پاکوونکي خوښوي.

(۱۰۸) - د دې مبارک آیت په ارتباط څو خبرې په پام کې ولرئ: پیغمبر علیه السلام ته او د ده له لارې ټولو مؤمنانو ته امر شوی چې په مسجد ضرار او دې ته ورته جومات او جماعت کې له ودرېدو په کلکه ډډه وکړي. د ودرېدو لپاره تر ټولو غوره جومات او جماعت هغه دئ چې له لومړۍ ورځې د تقوی پر بنسټ جوړ شوی وي، په لومړني جومات کې چې بنسټ ئې پر تقوی ولاړ وي او پاکان او متقیان په کې راغونډ شوي وي ودرېږئ، الله تعالی پاکان او د پاکانو ټولی خوښوي.

په دې مبارک آیت کې دا فقره لږ دقت غواړي چې وایي: فِيهِ رِجَالٌ مُحِبُّونَ أَنْ

يَتَطَهَّرُوا: په دې کې داسې مېرني دي چې پاکېدو ته لېوالتیا لري، که څه هم ځیني

مفسرینو د یوه روایت په استناد ویلي دي چې په دې سره د دغو خلکو هغه صفت ته اشاره شوې چې په استنجاء کې به ئې له لوتې نه علاوه له اوبو هم استفاده کوله، خو د آیت سیاق او سباق او تر بحث لاندې موضوع اهمیت ته په پام سره ویلی شو چې له دې پاکوالي نه مراد له نفاق، شرک، کفر، فسق او فساد نه پاکوالی مراد دئ نه یو فرعي او د ثانوي اهمیت وړ پاکوالی!! کومې موضوع ته چې دغو درنو مفسرینو گوته نیولې ده هغه دومره ثانوي او فرعي موضوع ده چې قرآن په هېڅ ځای کې حتی معمولي اشاره هم نه ده ورته کړې، دا ډېره بعیده خبره معلومېږي چې دلته او د داسې مهمې قضیې د بحث په ترڅ کې دې دغې فرعي خبرې ته دومره اهمیت ورکړی شوی وي!! په کوم روایت چې دوی استناد کړی د هغه په مقابل کې نور روایات داسې دي چې وایي له دې د مسجد

نبوي لمونځ کونکي مراد دي، نه د مسجد قباء، په دغو متعارضو رواياتو کې يوازي يو منلی شو، د آيت الفاظو ته په پام سره په يقيني توگه ويلی شو چې دا روايت ضعيف دی. احق جومات مسجد نبوي دی نه مسجد قباء.

دا مبارك آيت هر مؤمن ته؛ د قيامت تر ورځې؛ لارښوونه کوي او دا ځلانده مشعل په لاس ورکوي چې له څنگه ډلي سره به ملگرتيا کوي، په څنگه جومات کې به لمونځ کوي او په څنگه جماعت کې به غږيتوب قبلوي؟ په هغه جومات او جماعت کې به ودرېږي چې بنسټ يې پر تقوی اېښودل شوی، تر نورو مخکې جوړ شوی، پاکان او متقيان په کې راغونډ شوي، هغه چې غواړي له نفاق، شرک، کفر، فساد او فسق نه يې لمن پاکه پاته شي، هغه چې له گنده افکارو، ناولو اخلاقو او کرغېړنو عملونو نه ځان لري ساتل غواړي.

تجربو ثابته کړې ده چې په لومړۍ ډلې کې د ټولنې تر ټولو صالح او مخلص وگړي راغونډېږي، په چا کې چې تر نورو اخلاص او صداقت زيات وي تر هغوی مخکې ميدان ته راوځي، وړاندي وړاندي درومي، د نورو لپاره مخکښ وي، هغه چې وروسته وروسته ميدان ته راوځي؛ ايماني جذبه يې تر مخکښو کمزورې او اخلاص يې لږ وي، د همدې لپاره قرآن سابقين د مخکښانو په نامه يادوي او مقام يې تر ټولو لوړ گڼي.

خو دا چې په دې فقرې کې (لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ

أَنْ تَقُومَ فِيهِ : هغه جومات تر ټولو غوره دی چې په کې ودرېږي چې له لومړۍ

ورځې د تقوی پر بنسټ جوړ شوی)، کوم جومات ته اشاره شوې، بايد ووايو چې که څه هم دا حکم عام دی او غوره دا ده چې په کوم خاص جومات پورې يې مربوط نه کړو، د آيت له الفاظو هم خاص جومات نه معلومېږي، خو دومره په وضاحت سره معلومېږي چې مراد يې مسجد قباء نه دی، ځکه که داسې وي نو پيغمبر عليه السلام به حتماً او تل په هغه کې لمونځ کولو او هغه به يې احق گڼلو. گڼ شمېر روايات هم دغه خبره کوي.

أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ

عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

آيا هغه چې بنسټ يې د الله (له عذابې) په ځان ساتنې او رضاء اېښودل شوی غوره دی او

که هغه چې بنسټ ئې د یوې داسې کندي په نږدونکې ژۍ اېښودل شوی چې د دوزخ په اور کې به ئې ړنگ کړي، او الله دا ظالم وگړي نه هدایتوي.

(۱۰۹) - دلته مخکنی ډلې او د دوی جوماتونه او جماعتونه په ډېرې ښکلي ښې کي انځور شوي، یو د هغه چا جومات چې بنسټ ئې د الله له مؤاخذه او عذابه په ځان ساتني او د الله په رضاء لټوني اېښودلې، د جومات له جوړولو ئې موخه دا وه چې د خپل رب او امر په ځای کړي او رضاء ئې ترلاسه کړي او بل د هغه چا جومات ډوله د دښمنانو مرصاد چې د دوزخ د کندي په نږدونکې ژۍ ئې جوړ کړی؛ چې د دې ژۍ په نسکورېدو سره دی او جومات ئې د دوزخ د کندي په اور کې پرېوځي، ووايي! کوم ئې غوره دی؟ په کوم کې ودرېدل غواړی؟ خو پوه شئ چې الله تعالی هیڅکله دا ظالمان نه هدایتوي، د دوی پر مخ ئې د هدایت دروازه تړلې ده، دوی به هیڅکله خپلو ناولو موخو ته ونه رسېږي، الله تعالی به دا موقع ورته کړي چې خپلو ناولو موخو ته د رسېدو لار ومومي.

لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

تل به د دوی هغه مانۍ چې جوړه کړې ئې ده؛ د دوی په زړونو کې د شک (باعث) وي، مگر دا چې زړونه ئې ټوټې ټوټې شي، او الله باحکمت پوه دی.

(۱۱) - دوی په نفاق کې هغې پولې او پړاو ته رسېدلې چې بېرته راگرځېدایې محال ده، د جومات په نامه د دښمن لپاره مورچل جوړول هغه څه دي چې تل به د دوی زړونه له شکونو او بدگمانیو ډک ساتي، هیڅکله به دا سعادت ترلاسه نه کړي چې له شکونو وژغورل شي او په صفا زړه د ایمان لوري ته راوگرځي. شکونه به ئې یوازي هغه مهال له منځه ځي چې دا په شدید نفاق لږلې زړونه ئې ټوټې ټوټې شي.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

بې له شکه چې الله له مؤمنانو د دوی سرونه او مالونه اخیستي دي، د دی لپاره چې جنت

به ئې په برخه کېږي، نو دوی د الله په لار کې جنگېږي، وژني او وژل کېږي، رښتینې وعده چې په تورات، انجیل او قرآن کې ئې پر ځان (منلې ده)، او تر الله به څوک په خپلې وعده کې ډېر وفا کوونکی وي؟ نو پر خپل هغه پېر پلور خوښ اوسئ چې ترسره کړی مو دی؛ او همدا ستره بریا ده.

(۱۱۱) - دلته د الله تعالی په لار کې خپل سر او مال قرباني کول داسې ښودل شوي لکه چې مؤمنان خپل مال او نفس د جنت په بدل کې پر خپل رب پلوري، یعنې که له الله تعالی جنت غواړي نو پوه شه چې د دې جنت بیع ستا سر او مال دی، په هغه ورځ چې تا پر الله تعالی ایمان راوړی د جنت په مقابل کې دې خپل سر او مال پر خپل رب پلورلي، جنت ته د ننوتو سند به هغه مهال تر لاسه کوي چې له الله تعالی سره د پېر پلور په دغې معاملې او ژمنې عمل وکړي، دلته د دغه پېر پلور او تجارت تقاضاوي په دې توگه ښودل شوې: ۱- دوی د الله په لار کې جنگېږي، ۲- د الله دښمنان وژني، ۳- او د الله د دښمنانو په لاس وژل کېږي.

دا هغه حقیقي الهي ژمنه ده چې په تورات، انجیل او قرآن کې ئې یادونه شوې، څوک به تر الله تعالی په خپلې ژمنې ډېر وفا کوونکی وي؟ نو پر خپل هغه پېر پلور خوښ اوسئ چې ترسره کړی مو دی؛ او همدا ستره بریا ده.

ته باید د دې معاملې او پېر پلور له مخې داسې وگڼي لکه چې د الله تعالی له لوري یو پېرل شوی مریي یې، ستا لپاره الله تعالی همدغه د عبد (مريي) نوم غوره کړی، د دغې معاملې او نومونې له مخې نور ته د خپل نفس او مال خاوند نه یې، ستا نفس او مال په حقیقت کې له تا سره د الله تعالی امانتونه دي. د مريي او غلام ځانگړتیا او خصوصیت دا دی چې هغه په خپلو ټولو هڅو، هلو ځلو او تصرفاتو کې د خپل آقا رضاء لټوي، همدا د هغه هدف وي، هغه خپل حرکات او سکانت، خوی او عادت، کړه وړه او خپلې اړیکې او تعلقات داسې عیاروي چې د هغه آقا او مالک ترې راضي شي، هر هغه څه چې دی ئې د خپل آقا او مالک د رضاء خلاف کوي، هغه ته بغی ویل کېږي، او پدې صورت کې هغه باغي گڼل کېږي، قرآن عظیم الشان د مؤمنانو په اړه فرمایي:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

البقره: ۲۰۷

له خلکو نه ځینې هغه دي چې خپل نفس د الله د رضاء په لټه کې پلوري او الله په دغو بندگانو رؤف او مهربان دی.

یعنې الله جل شأنه په هغه بنده رؤف او مهربان دی چې خپل نفس د الله د رضاء په لټه کې خرڅوي، د دې لپاره چې خپل رب راضي کړي خپل هر څه وقف کوي. د عبد او مريي بل خصوصیت دا دی چې هغه په خپل ټول ژوند کې، د خپل آقا د فرمان مطیع وي، هغه له خپله طرفه د هیڅ کار په اړه فیصله نه کوي، هغه ته چې د څه

کولو کوم دستور او هدايت ورکول کېږي، همغه کوي، کوم اقدام چې د خپل آقا او مالک د اذن نه پرته وکړي، بغاوت گڼل کېږي، دا د غلامۍ او مرييتوب له حده تجاوز گڼل کېږي، هغه د ژوند په هيڅ برخه کې په خپله تصميم نه نيسي، هره خبره چې کوي او هر تصميم چې نيسي، نو هغه به د خپل آقا له امر او هدايت سره سم نيسي، قرآن عظيم الشان د مؤمنانو په اړه فرمايي:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

الاحزاب: ٣٦

او هيڅ با ايمانه نارينه او ښځي ته دا نه ښايي چې کله الله او د هغه پيغمبر د کوم کار فيصله وکړي بيا دي دوی لره په خپل کار کې څه اختيار وي، او څوک چې له الله او د هغه له پيغمبر نه سرغړاوی وکړي، يقيناً چې په څرگنده توگه بې لاري شوی.

يعني د کوم کار په اړه د الله تعالی او د ده د پيغمبر له پرېکړې وروسته له هر مؤمن بنده دا اختيار سلب کېږي چې له خپل لوري بله پرېکړه وکړي، له دې وروسته هغه په بشپړ اطاعت مکلف دی، د بلي پرېکړې او فيصلې حق نه لري، څوک چې سرغړاوی وکړي د هغه په بې لاريتوب او ضلالت کې هيڅ شک نشته.

د عبد او مريي بل خصوصيت دا دی چې هغه به خپل دوست او دښمن د خپلو تمايلاتو پر بنسټ او د هوی او هوس له مخې نه ټاکي، په دې اړه هم له ده اختيار سلب شوی او هغه د خپل آقا او مالک د پرېکړې او حکم محکوم دی، که کوم غلام او مريي د خپل آقا دښمن په دوستۍ ونيسي، هغه بغاوت کړی، او که هغه د خپل آقا دوست دښمن وگڼي بيا ئې هم بغاوت کړی. قرآن عظيم الشان د مؤمنانو په اړه همدغسې فرمايي:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

هغه قوم چې پر الله او پر آخرت ئې ايمان وي، هيڅکله به ئې داسې ونه مومي چې له هغه چا سره دوستي وکړي چې له الله او د هغه له پيغمبر سره ئې دښمني کړې وي، که څه هم دوی ئې پلرونه وي، زامن ئې وي، وروڼه ئې وي او خپلوان ئې وي، همدغه کسان دي چې الله د دوی په زړونو کې ايمان ثبت کړی او په خپله روح "يعني په غيبي فيض" سره ئې د هغوی مرسته کړې، هغوی به داسې جنتونو ته داخل کړي چې ترې لاندې نه‌رونه بهېږي، په هغه کې تلپاته، الله له هغوی راضي شوی، دوی له الله راضي شوي، همدا د الله حزب دی، "دغه کسان د الله د حزب غړي دي" يقيناً چې د الله حزب بريالی دی.

التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّابِقُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

همغه توبه کوونکي، عبادت کوونکي، ستايونکي، (د الله په لوري) سفر کوونکي، رکوع کوونکي، سجده کوونکي، پر معروف گمارونکي، له منکر نه منع کوونکي او د الله د حدودو ساتونکي، او دغو مؤمنانو ته زېږی ورکړه.

(۱۱۲)- دا مبارک آيت د هغو مؤمنانو ځانگړتياوي او مواصفات موږ ته رابښي چې له خپل رب سره ئې پورتنۍ معامله او مباحه ترسره کړې او پر مقتضاء ئې عمل کوي، په دې توگه:

- دوی توبه کوونکي دي، که معمولي غلطي ترې وشي؛ ژر د خپل رب لوري ته راگرځي او پر خپلي ژمنې د عمل کولو مجدد هوډ کوي،
- دوی عبادت کوونکي دي، له خپل رب سره ئې معامله داسې وي لکه د مريي،
- دوی ستايونکي دي، تل د خپل رب په ستايني مشغول وي،
- (د الله په لوري) سفر کوونکي، هر خوځښت ئې د خپل رب لوري ته سفر وي او په هغه لار درومي چې خپل رب ته ئې ورسوي، د سائحون ډېر تعبيرونه شوي خو تر ټولو غوره ئې همدا دی.
- دوی رکوع کوونکي دي، تل د خپل رب پر عظمت اعتراف کوي او په وړاندي ئې سر ټيټوي،
- دوی سجده کوونکي دي، تل د خپل رب په وړاندي د مضطر او محتاج بنده په توگه تندي پر زمکه ږدي، او د الله تعالی پښو ته لوېږي،

- دوی پر معروف گمارونکي دي، دا خپل الهي مأموریت گڼي چې خلکو ته بلنه ورکړي او پر نېکو کارونو ئې وگماري،
 - دوی له منکر نه منع کوونکي دي، دا خپل ديني مسئولیت بولي چې د هر کرغېرن او ناروا کار مخنيوی وکړي،
 - او دوی د الله د حدودو ساتونکي دي، نه پرېږدي څوک له دغو حدودو تېر شي او پر دغو پولو آخوا واوړي.
- دغو مؤمنانو ته زېږی ورکړه چې په رښتیا سره ئې خپله ژمنه ترسره کړي، له الله تعالی سره ئې کړې معامله په صادقانه او رښتیني توگه سر ته رسولې او الله تعالی به له دوی سره په خپلي ژمني وفا کوي.
- گورئ چې د بیع او شراء (پېر پلور) دا معاهده څومره درنه ده او څومره ستر ستر مسئولیتونه او دندې د مسلمان پر اوږو ږدي!!

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

پیغمبر او مؤمنانو ته دا نه ښایي چې مشرکینو ته له هغه وروسته بخښنه وغواړي چې ورته څرگنده شوه چې دوی دوزخیان دي، که څه هم خپلوان (ئې) وي.

(۱۱۳) - دلته له مشرکینو سره د مسلمانانو د مقاطعې او پرېکون او له دوی او د دوی له شرک نه د برائت او بې زاری څرنگوالی انځور شوی، وايي: له پیغمبر او مؤمنانو سره دا نه ښایي چې مشرکینو ته له هغه وروسته د مغفرت او بخښنې غوښتنه وکړي چې د دوی شرک ورته جوت شي او پوه شي چې دوی دوزخیان دي او له خپل شرک نه لاس اخیستو ته چمتو نه دي، که څه هم دا مشرکین د دوی نږدې خپلوان وي.

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

او خپل پلار ته د ابراهیم بخښنه غوښتل خو یوازي د هغې وعدي له مخې وو چې له ده سره ئې د هغې ژمنه کړې وه، خو کله چې ورته جوت شوه چې هغه د الله دښمن دی نو ترې بې زاره شو، یقیناً چې ابراهیم ډېر نرم زړی او د زغم خاوند وو.

(۱۱۴) - په دې مبارک آیت کې مسلمانانو ته ویل شوي چې ستاسو جد؛ ابراهیم علیه السلام هغه مهال له خپل پلار سره خپلي اړیکې وشلولې او خپل برائت ئې ترې اعلان کړ

چي ورته معلومه شوه هغه د خدای دښمن دی. تر یوې مودې ئې د دې لپاره هغه ته د بخښنې دعاء کوله چي د همدې استغفار ژمنه ئې ورسره کړې وه، خو کله چي پوه شو هغه د الله دښمن دی او له خپل شرک او کفر نه لاس نه اخلي نو خپل برائت ئې ترې اعلان کړ.

که څه هم ځينو درنو مفسرينو د دې آيتونو لپاره خاص خاص شأن نزولونه بيان کړي، هر يوه په ځانگړي روايت استناد کړی، ځينو لا بيا د ابوطالب په اړه گڼلی، خو دا حکم عام دی او د خاصولو هيڅ مجال ئې نه تر سترگو کېږي. دا ډېره عجيبه ده چي څوک ووايي: دا آيتونه د ابوطالب په اړه نازل شوي!! د ابو طالب خبره چېرې او د دې آيت د نزول نېټه چېرې!! ابوطالب په مکه کي وفات شوی او دا آيتونه د پيغمبر عليه السلام له رحلت لږ مخکي نازل شوي.

● د آيت شأن نزول يوه معنی لري او مصداق ئې بله معنی، څوک چي مصداق ته د شأن نزول نوم ورکوي مغالطه کوي، شأن نزول د نزول د وخت خاص حالت دی چي په بل وخت ئې اطلاق نشي کېدی او مصداق ئې د نزول له ورځي وروسته تر قيامته پوري ورته موارد دي. څوک چي د التوبه د سوري د کومي برخي شأن نزول د مکي دور حوادث گڼي رايه ئې په دې دليل بې بنسټه ده چي التوبه د مدني دور په وروستيو ورځو کي نازله شوې، او هيڅ داسي صحيح روايت نه مومو چي وښيي د دې سوري يوه برخه شل کاله مخکي په مکه کي نازله شوې يا د بدر له جگړي سره متصل. د يوه روايت د عدم صحت لپاره دا دليل کافي دی چي د نن نازل شوي آيت لپاره لس او شل کاله مخکي حادثه شأن نزول گڼي. له مشرکينو نه د برائت موضوع په هغو آيتونو کي راغلي چي د مکي له فتحي لږ مخکي نازل شوي، او د دې لپاره چي مسلمانان له قريشو سره وروستۍ پرېکنده جگړي ته چمتو کړي، او دا ټول آيتونه د يوه بشپړ مضمون نه بېلېدونکي برخي دي، همداراز که دا آيت په مکه کي نازل شوی وی نو پيغمبر عليه السلام به له ابوطالب خپل برائت اعلاناو نه دا چي د هغه په حمايت کي به اوسېدو!! دې ته مو هم پام وي چي ابراهيم عليه السلام د خپل پلار په ژوند کي د هغه لپاره مغفرت غوښتو نه د هغه له مرگه وروسته، کله چي پوه شو پلار ئې د خدای دښمن دی نو خپل برائت او بي زاري ئې ترې اعلان کړه، د دې معنی دا ده چي د آيت اصلي موخه مسلمانانو ته دا لارښوونه ده چي په ژوند کي له خپلو هغو مشرکو خپلوانو سره خپلوي او دوستي ونه پالي او د مغفرت هيله ئې ونه کړي چي شرک او کفر ئې ورته څرگند شوی. ځکه د هغه چا په اړه د قرآن حکم ډېر واضح او صريح دی چي کافر او مشرک ومري، الله تعالی هيڅکله هغوی ته بخښنه نه کوي، رسول الله صلی الله عليه و سلم او مؤمنان د قرآن له دې صريح حکم نه خبر ول، د دې هيڅ امکان نشته او تصور ئې هم نشي کېدی چي رسول الله صلی الله عليه و سلم به ابوطالب ته او مؤمنانو به خپلو مشرکو پلرونو او خپلوانو ته د دوی له مړيني وروسته د مغفرت دعاء کړي وي.

په بخاري کي چي په دې اړه کوم روايت راغلی هغه داسي دي:
عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِأَبِي طَالِبٍ «يَا عَمَّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ». فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتُرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعْزِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بَيْنَكَ الْمَقَالَةَ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَمَّا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أَنُكِّ أَنْتَ عَنكَ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ) (الآيَةِ).

(بخاري: ۱۳۶۰)

د سعيد بن مسيب (رضي الله عنه) له پلار روايت دی چي وايي: کله چي د ابو طالب د خنکدن (ساختمو) وخت شو، رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورته راغی او د هغه خوا ته ئي ابو جهل بن هشام، عبدالله بن ابي اميه بن مغیره وموندل، رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ابو طالب ته وويل: (ای تره! لا اله الا الله) ووايه، چي په همدې کلمې سره به د الله تعالى په وړاندي ستا لپاره شهادت وړاندي کړم، نو ابو جهل او عبدالله بن ابي اميه ورته وويل: ابو طالبه! آیا د عبدالمطلب دين پرېږدي؟، رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تر هغه دا (د شهادت کلمه) او هغوی دواړو خپله وينا وړاندي کوله چي ابو طالب خپله وروستی خبره داسي ورته وکړه: دی (ابو طالب) د عبدالمطلب په دين دی او د (لا اله الا الله) له ويلو ئي ډډه وکړه، نو رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفرمايل: (په الله قسم تر هغه به د مغفرت دعاء درته کوم چي ترې منع شم)، نو الله تعالى دا آيت نازل کړ: (ما كان للنبي ...).

د دې روايت په اړه څو خبري په پام کي ولری:

● بخاري په دې اړه دوه متعارض روايات لري، يو ئي وايي چي د القصص د سوري دغه آيت نازل شو: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ : القصص: ۵۶، بل ئي وايي چي د البراءة د سوري ۱۱۳ آيت نازل شو، بخاري دا وضاحت نه دی کړی چي په دې دواړو خبرو کي کومه يوه صحيح ده، د القصص سوره د مکي دور په منځنيو کلونو کي نازل شوې او په دغه آيت کي پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چي دا ستا په واک کي نه ده چي څوک له هدايته برخمن کړي او د ايمان راوړو سعادت ئي په برخه کړي، ستا دنده ايمان او سمي لاري ته د دوی بلنه ده، دا پرېکړه د الله تعالى له لوري کېږي چي چا ته په سمي لاري د تلو توفيق ورکوي او څوک ترې محرومي. خو کوم آيت ته چي په پورتنی روايت کي اشاره شوې هغه د التوبه د سوري ۱۱۳ آيت دی، او تاسو گورئ چي دا آيت د سوري د هغي رکوع يو آيت دی چي په هغي کي د تبوک د جگړي يوې اړوند موضوع ته اشاره شوې، چي هغه له دې غزوې نه د

دريو مخلصو مؤمنانو د پاته کېدو او د هغوی د توبې د قبلېدو موضوع ده او دا ښيي چې د سوري دا برخه او په ځانگړې توگه دغه رکوع د تبوک له غزوې وروسته نازل شوي. دا ټول آيتونه د يوه بشپړ مضمون نه بېلېدونکي برخي دي، د بېل بېل نازلېدو تصور ئې هم نشي کېدی. هيڅ داسي صحيح روايت نه مومو چې وښيي دا آيتونه دي دوه ځلي (يو ځل مکه کي او بل ځل د تبوک له جگړي وروسته) نازل شوي وي.

• دې ته مو هم بايد پام وي چې کله انسان د احتضار (ځنکدن او سا ختو) حالت ته ورسېږي نه ئې توبه قبلېږي او نه ايمان، روايت وايي رسول الله صلى الله عليه و سلم د ابو طالب د احتضار په حالت کي د هغه خوا ته ورغلی، ابو جهل او ملگري ئې د هغه خوا ته موندلي او له خپل تره ئې غوښتي چې لا إله إلا الله ووايي!! دا په داسي حال کي چې رسول الله صلى الله عليه و سلم په دې پوهېدو چې په دې حالت کي دا کلمه ويل هيڅ گټه نه لري.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ^ع

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

او الله داسي نه دی چې يو قوم له هغه وروسته بي لاري کړي چې هدايت ئې کړ؛ تر څو چې هغه څه ورته څرگند کړي چې (بايد) ځان ترې وساتي، يقيناً چې الله په هر څه پوه دی.

(١١٥)- دا آيت موږ ته لارښوونه کوي چې د (هدايت) او (ضلالت) په اړه د الله تعالی سنت داسي دی: لومړی يوه قوم او ولس ته لارښوونه کوي او ټول هغه څه ورته ښيي چې بايد ځان ترې وساتي، که دوی له دغه هدايت او لارښوونې او د ځان ساتلو د مواردو له پېژندو مخکي کومه غلطې وکړي؛ الله تعالی ئې ورته بڅېنه کوي او په دې ئې نه نيسي، خو که له دې وروسته چې الهي لارښوونه ئې په برخه شوه، هغه موارد ورته جوت شول چې بايد ځان ترې وساتي، گناه ته مخه کړي او د غلطۍ مرتکب شي نو سزا ورکوي او د بي لاري شوي قوم په توگه ئې مؤاخذه کوي. يعني له مشرکانو سره د اړيکو د شلولو له حکم نه مخکي که له تاسو نه په دې اړه څه غلطې شوې وي الله تعالی ئې درته بڅېني، خو له دې وروسته که دا غلطې وکړئ نو سزا ته ئې انتظار وکړئ.

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾

بې شکه چې الله هغه ذات دی چې د آسمانونو او زمکې پاچایي د ده ده، ژوند ورکوي او وژني او تاسو ته له ده پرته نه کوم مولا او دوست شته او نه کوم مرستندوی.

(۱۱۶) - که د دې آیت دقیقه معنی د هغو آیتونو په رڼا کې وڅېړو چې ترې مخکې راغلي نو ژور ارتباط ئې له دې موضوع سره دی چې له مشرکانو سره خپلې اړیکې وشلوئ، حتی که ستاسو نږدې خپلوان هم وي، د آسمانونو او زمکې ټولواک رب ځان ته کافي وگڼئ، له دوی کومه طمع دي تاسو د دوی دوستۍ ته ونه هڅوي، دا ځکه چې د آسمانونو او زمکې ټولواک خو الله تعالی دی، د خپل ژوند او مرگ په اړه کومه طمع او وېره دي تاسو د دوی دوستي ته تشویق نه کړي، د ژوند او مرگ پرېکړه خو د الله له لوري کېږي او د دوی د مرستې او ملگرتیا ترلاسه کولو طمع دي تاسو دي ته ونه هڅوي چې هغوی ته د ملگرتیا او دوستۍ لاس اوږد کړئ دا ځکه چې له الله تعالی پرته نه کوم مولا او دوست درته شته او نه کوم مرستندوی.

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ

رءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

یقیناً چې الله پر پیغمبر او هغو مهاجرینو او انصارو باندې (له پېرزوینې سره) رجوع کړې چې په یوه سخت حالت کې ئې له هغه وروسته د ده متابعت کړې چې نږدې وه د دوی د یوې ډلې زړونه کاره شي، بیا (په پېرزوینې سره) پرې راوگرځېد، یقیناً چې دی پرې ډېر مهربان زړه سواند دی.

(۱۱۷) - په دې مبارک آیت کې یو ځل بیا د مخلصو مهاجرینو او انصارو ستاینه شوې، له پیغمبر علیه السلام سره په داسې سخت او ستونزمن حالت کې د دوی صادقانه او مخلصانه ملگرتیا ته اشاره شوې چې نږدې وه ځینې ئې مقاومت ونه شي کړی، قدمونه ئې وښوېږي او زړونه ئې کاره شي، خو الله تعالی د عمیم رحمت سیوری پر دوی وغوړاوه او بخښنه ئې ورته وکړه، دا ځکه چې الله تعالی پر دوی ډېر مهربان زړه سواند دی.

د آیت له سیاق و سباق نه معلومېږي چې دا هم له مشرکانو سره د اړیکو په ارتباط راغلی، او په همدې اړه هغو اشتباهاتو ته ګوته نیسي چې الله تعالی بخښلي، د دوی اخلاص او صداقت ته په پام سره او د دې لپاره چې لا په دې اړه مشرح احکام نه وو نازل شوي.

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ
لِيتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

او پر هغو دریو (هم) چي وروسته پاته کړی شول، تر هغه چي زمکه سره له ارتوالي ئې پري تنگه شوه او خپل زړونه پري تنگ شول او گمان ئې وکړ چي له الله؛ دده لوري ته (له پناه وړلو) پرته بل پناخی نشته، بیا له پیرزويني سره پر دوی راوگرځېد، بې شکه چي الله ډېر مهربان توبه قبلوونکی دی.

(۱۱۸) - دلته د هغو دریو مخلصو صحابه وو یادونه شوې چي د تبوک په غزا کي له برخي اخیستو محروم شول، خو کله چي پیغمبر علیه السلام له تبوک راستون شو او له وروسته پاته شوو د پوښتنو او گروپړنو لړۍ پیل شوه، دوی د دې په ځای چي کومه دروغجنه بهانه وړاندي کړي د پیغمبر علیه السلام په وړاندي ئې په خپلي غلطۍ اعتراف وکړ او وئې ویل چي د پاته کېدو په اړه هیڅ شرعي عذر نه لرو، د دوی توبه دومره ژوره او د زړه له تله وه چي الله تعالی په قرآن کي د دوی د توبې د قبلېدا اعلان وکړ او دا مبارکه سوره د دوی د توبې په نامه یاده شوه، ښه به وي چي دا قصه په خپله د دوی د یوه کس له لوري واورو: کعب بن مالک رضی الله عنه د تبوک په غزا کي له برخي اخیستو پاته کېدا او له پاته شوو سره د مسلمانانو د عمومي مقاطعې قصه داسي بیانوي: "کله چي د تبوک غزا ته تیاری نیول کېدو او پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ چي ټول باید د دې غزا لپاره چمتو شي او لازم وسائل او سامان برابر کړي، ما اراده وکړه چي سامان او وسائل برابر کړم، بیا لټي رانه وشوه او له ځان سره مي وویل: لازیات وخت لرم، پرېږده کله چي لښکر خوځېدو ځان به همغه ورځ تیار کړم، د لښکر د خوځېدو ورځ ورو ورو رانږدې کېده، خو زه لا تیار نه وم، کله چي لښکر روانېدو له ځان سره مي وویل: پروا ئې نشته، دوی دي وخوځېږي، زه به یوه دوه ورځي وروسته پسي وخوځېږم او له لښکر سره به یو ځای شم، کسالت راباندي غلبه وکړه، کار مي هغه ځای ته ورسېد چي په دې غزا کي له برخي اخیستو محروم شوم، د پیغمبر علیه السلام تر راستنېدو پوري په مدینه کي اوسېدم، کله چي به مي خپلي شاوخوا ته سترگي وغړولې نو له منافقینو او ځینو معذورو مسلمانانو پرته به مي بل څوک نه تر سترگو کېدو، نو له سختي پرېشانی او ندامت سره به مخامخېدم، بالاخره پیغمبر علیه السلام په خیر سره له تبوک راستون شو، مدینې ته له ننوتو سره سم نبوي مسجد ته داخل شو، د معمول مطابق ئې دوه رکعت له لمونځ وکړ، کله چي له لمانځه فارغ شو نو منافقین ډله ډله ورته راتلل او په دې غزوې

کې د برخې نه اخیستو په اړه ئې رنگ رنگ بهانې او عذرونه وړاندي کول، پیغمبر علیه السلام به د هر یوه خبره په دقت سره اورېده، د دوی معقول برېښېدونکي عذرونه به ئې منل او د دوی باطني خبره به ئې الله تعالی ته محول کوله، او ویل به ئې: الله دي تاسو ته عفو وکړي، بالاخره زما وار راوړسېد، زه د پیغمبر علیه السلام خوا ته وروړاندي شوم، سلام مي پرې ووايو، پیغمبر علیه السلام د سلام له جوابه وروسته، ما ته ځیر شو، تبسم ئې وکړ او وئې ویل: ته راوړاندي شه، ووايه چې څه شي منع کړي؟ ما عرض وکړ: یا رسول الله! په خدای قسم چې که زه د الله له رسول پرته د بل هر چا په وړاندي ودرېدلی وی نو داسې دلیل به مي وړاندي کړی وو چې هغه مي راضي کړی وی، عذر او بهانه وړاندي کول ما ته گران کار نه دی، خو د پیغمبر علیه السلام په اړه مي عقیده دا ده چې باور لرم؛ که نن ئې د کومې بهانې او عذر په وړاندي کولو سره راضي کړم، الله تعالی به هرومرو داسې شرائط راولي چې پیغمبر علیه السلام بېرته رانه ناراضه شي، خو که رښتیا ووايم او په دې سره پیغمبر علیه السلام رانه ناراضه شي نو د ارحم الراحمین رب دربار ته مي دا هیله ده چې ما به وبخښي او زما له خطاء به راته تېر شي، حقیقت دا دی چې زه د پاته کېدا لپاره هیڅ توجیه او دلیل نه لرم چې ستا حضور ته ئې وړاندي کړم، زه له هره پلوه په دغې غذا کې د برخې اخیستو لپاره مستعد وم. پیغمبر په داسې حال کې چې زما لوري ته ئې اشاره کوله وئې فرمایل: دی له هغو کسانو دی چې رښتیا ئې وویل، بیا ئې راته وویل: اوچت شه او منتظر اوسه چې الله تعالی ستا په اړه څه پرېکړه کوي! زه له خپله ځایه پورته شوم او د خپلې قبیلې د خلکو خوا ته کښېنستم، ټول زما خوا کې راغونډ شول، زه ئې ملامتولم او راته ویل ئې چې ولي دي کوم عذر او بهانه وړاندي نه کړه؟ د دوی رتل او ملامتول دومره زیات شو چې کله به مي زړه راته ویل چې بېرته پیغمبر علیه السلام ته ورشه او کوم عذر وړاندي کړم، خو په همدې حالت کې وم چې خبر شوم دوو نورو ښکو بندگانو؛ مرارة بن ربیع او بلال بن امیه هم پر حقیقت اعتراف کړی او د دروغجنې بهانې او عذر له ویلو ئې ډډه کړې، نو زه د کوم عذر د وړاندي کولو له تصمیم واوښتم. بیا پیغمبر علیه السلام امر وکړ چې له موږ دریو سره به هیڅوک خبرې نه کوي، د دې حکم له صادرېدو وروسته که څه هم زه به له کوره وتلم او لمونځ به مي په جماعت سره ادا کولو، بازار ته به هم تلم راتلم، خو هیچا به له ما سره خبرې نه کولې، داسې مي انگېرله لکه چې دا زمکه زما لپاره پردی ده او زه په دې ښار کې پردی یم، داسې لکه چې هر څه بدل شوي وي او دلته هیڅوک زما له پرېشانه حالته خبر نه وي، کله چې به جومات ته ولاړم، د تل په څېر به مي پر پیغمبر علیه السلام سلام وچاوو، انتظار به مي وکړ چې د ده د شونډو له خوځېدا د خپل سلام ځواب ترلاسه کړم، د لمانځه په حال کې به مي د پیغمبر علیه السلام په لوري کتل چې وگورم زما خوا ته څنگه گوري، خو حالت داسې وو چې کله به زه په لمانځه بوخت وم پیغمبر علیه السلام به زما خوا ته له شفقت او پېرزوینې ډک نظر سره کتل خو کله چې به

له لمانځه فارغ شوم هغه به خپله توجه له ما واپوله او بل لوري ته به متوجه شو. د عمومي مقاطعې په دوران کې يوه ورځ له وېرې او ډار سره د ماشومتوب د دوران ملگري ابو قتاده خوا ته ورغلم، هغه زما د تره زوی هم وو، د بڼ له دېواله مې ابوقتاده ته سر ولور کړ او سلام مې پرې ووايو، هغه هيڅ ځواب رانکړ، ورته ومي ويل: اي ابو قتاده! ستا دي په رب قسم وي چې زه له الله او د هغه له پيغمبر سره مينه نه لرم؟ هغه پټه خوله پاته شو او څه ئې ونه ويل، بيا مې پوښتنه ترې وکړه، خو هغه بيا هم ساکت پاته شو، خو چې درېيم ځل مې ترې پوښتنه وکړه او قسم مې ورکړ، هغه زما په ځواب کې فقط دومره وويل: الله او د هغه پيغمبر ښه پوهېږي!! د دې ځواب په اورېدو سره مې اوښکې له سترگو روانې شوې او له دېواله راکوز شوم.

د همدې مقاطعې په دوران کې يوه ورځ په بازار کې روان وم چې ناڅاپه د روم له نبطيانو يوه کس د غسان د پاچا هغه ليک راکړ چې د ورېښمو په توکر کې تړل شوی وو، ما ليک پرانيست؛ دا مطالب مې په کې ولوستل: اورېدلي مو دي چې ستا ملگري ډېره جفا درسره کړې، ته بې عزته کس نه يې، ستا شخصيت تر دې لوړ دی چې داسې ضائع شي، زموږ خوا ته راشه چې ستا قدر وکړو. ما د دې خط په لوستلو له ځان سره وويل: دا هم د الله تعالی يوه بله آزمويڼه، اوس زما دا حال دی چې کافران هم له ما طمع کوي چې د دوی دين ته واورم، او مرتد شم، ليک مې په تنور کې وغورځاوه او ومي سوزاوه. څلوېښت ورځې پر له پسې همداسې تېرې شوې، ناڅاپه يو څوک زما کور ته راغی او د پيغمبر عليه السلام دا دستور ئې راواوړاوه چې له غزوې وروسته پاته شوي دي له خپلو مېرمنو هم بېل شي! ما عرض وکړ: آيا هغوی ته طلاق ورکړو؟ ځواب ئې راکړ چې نه، يوازي ترې بېل شئ، ما خپلې مېرمن ته وويل: ښه به وي چې د خپلوانو کره ولاړه شي او د الله تعالی تر پرېکړې انتظار وکړي!

ورځې همداسې يوه په بلې پسې تېرېدې، خو داسې چې زه نور له ژونده بې زاره وم، په پنځوسمه ورځ، د سحر د لمانځه په مهال، په داسې حال کې چې پر خپل ځای ناست وم، ناڅاپه يوه کس نعرې کړې چې: مبارک دي شه کعب بن مالکه! زه د دې خبرې په اورېدو سره په سجده پرېوتم، او د الله تعالی شکر مې پر ځای کړ او پوه شوم چې الله تعالی زموږ گناه رابخښلي ده، په ده پسې ډېر نور خلک ډله ډله يوه په بلې پسې او په داسې حال کې راتلل چې غوښتل ئې تر بل مخکې راشي، مبارکي ئې راکوله او راته ويل ئې: بالاخره الله تعالی ستا توبه قبوله کړه، زه له هغه ځايه مسجد ته راغلم، پيغمبر عليه السلام مې وليد چې مخ ئې له خوشحالي ځلېدو، سلام مې پرې ووايو، هغه د سلام له ځوابه وروسته راته وويل: تا ته دي مبارک وي، دا ستا د ژوند تر ټولو غوره ورځ ده، ما پوښتنه وکړه: آيا د عفوي اعلان د پيغمبر عليه السلام له لوري دی که د الله تعالی له لوري؟! وئې ويل: د الله تعالی له لوري، بيا ئې د دې وينا په تاييد کې دا آيت تلاوت کړ: و على الثلاثة الذين خلفوا.... کعب رضی الله عنه وايي: ما وويل: زما په توبې کې دا هم

شامل دي چې خپل ټول مال مي دي د الله تعالى په لار كي وقف وي، پيغمبر عليه السلام راته وويل: دا درته غوره ده چې يوه برخه ئې له ځان سره وساتي، ما وويل: نو يوازي د خيبر برخه مي له ځان سره ساتم.

دې ته مو بايد پام وي چې د مقاطعي دا معامله له هغه كعب رضي الله عنه سره شوې چې له تېوك پرته ئې په ټولو غزواتو كي برخه اخيستي وه!! له دې معلومېږي چې له عذره پرته جهاد پرېښودل څومره ستره گناه ده او پيغمبر عليه السلام او صحابه وو له داسي خلكو سره څه معامله كوله!!

دا مبارك آيت او پورتنۍ قصه موږ ته د هغه مخلص بنده چې غلطي ترې شوې وي؛ له يوه منافق توپير رابښي، يو ئې داسي چې د گناهونو په ډنډ كي تر ستوني غرق وي خو هيڅ پروا ئې نه وي، نه توبه كوي، نه د ځان د اصلاح هڅه كوي او نه د خپلو گناهونو د جبران لټه، خو بل ئې داسي چې خپله گناه ئې ځوروي، توبه كوي، له خپل رب بخښنه غواړي، له خپلي گناه او غلطۍ د دفاع او توجيه پر ځاى اعتراف كوي او د غلطۍ د جبران لټه كوي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

اي مؤمنانو! له الله ووېرېږئ او له صادقانو سره واوسئ.

(١١٩)- د مخكني آيت په رڼا كي او له هغه سره په تړاو كي د دې آيت لارښوونه دا ده: اي مؤمنانو! د دغو رښتينو مؤمنانو په څېر شئ، د دوى لار غوره كړئ، كله چې شيطان او نفس وغولولئ او كوم غلط كار ئې درباندي وكړ نو خپل رب ته مخه كړئ، توبه وكړئ، له خپل بخښوونكي رب بخښنه وغواړئ او د خپلي غلطۍ د جبران هڅه وكړئ.

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُونَ ۖ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

مدينه والو او د دوى شاوخوا باندېه والو ته نه بنيابي چې د الله له رسول نه تر شا پاته شي

او نه دا چې خپل ځانونه د ده تر ځان غوره وگڼي، دا د دې لپاره چې نه دوی ته د الله په لار کې کومه تنده رسي، نه کومه ستونزه، نه کومه لوړه، نه کومه داسې سیمه ترپېښو لاندې کوي چې کافران غصه کړي او نه له دېمن نه کومه لاسته راوړنه ترلاسه کوي مگر دا چې په دې سره یو صالح عمل ورته لیکل کېږي، بې شکه چې الله د دغو محسنینو اجر نه ضائع کوي.

(۱۲۰)- که څه هم د دې مبارک آیت لومړني مخاطبین د مدینې منورې اوسیدونکي او د هغې شاوخوا باندې وال دي او هغوی ته ویل شوي چې له تاسو سره دا نه ښایي چې پیغمبر علیه السلام په جهاد کې یوازې پرېږدئ، تر شا شئ او ځان تر هغه غوره وگڼئ، هغه جهاد ته درومي، خطر قبلوي خو تاسو ته خپل ځان دومره مهم وېرېښي چې په جهاد کې تر برخې اخیستو ځان لوړ وگڼئ، خو دا لارښوونه هر مسلمان ته متوجه ده، ټولو ته په کار ده چې نور مسلمانان او خپل مشران په جهاد کې یوازې پرېږدي، دا ځکه چې د جهاد په لار کې به د دوی هر کار د نېک عمل په نامه لیکل کېږي؛ که دا کومه تنده وي، کومه لوړه وي، کومه ستونزه وي، کومه داسې سیمه ترپېښو لاندې کول وي چې کافران پرې غصه کېږي او که له دېمن نه اطلاعات یا غنايم ترلاسه کول وي، هر یو به الله تعالی د دوی لپاره د صالح عمل په توگه لیکي او اجر به ئې ورکوي، او دا چې الله تعالی د دغو محسنینو اجر نه ضائع کوي.

تاسو به ډېر داسې خلک ومومئ چې د مسلمانۍ او له پیغمبر علیه السلام سره د مینې دعوی کوي خو پر اسلام او مسلمانانو د الله د دېمنانو له لوري پراخ او پر له پسې بریدونه گوري خو هیڅ غبرگون نه ښيي، په توري او ټوپک سره د دېمن مقابلې ته پرېږده؛ په ژبه هم د دوی مخالفت نه کوي او تندي ئې هم نه ورته تریو کېږي، ځینې بیا شیطان داسې دوکه کړي چې ځان ورته دومره ستر او مهم برېښي چې په جهاد کې برخه اخیستل د ځان لپاره پیغور گڼي، دا د غیر مهمو کسانو دنده گڼي چې په خپلې وسلې سره د دېمن مقابلې وکړي او ځان په خطر کې واچوي!! هو؛ دوی ته ځان تر پیغمبر علیه السلام هم مهم برېښي، پیغمبر علیه السلام په خپله په جهاد کې برخه اخیسته، د جنگ په میدان کې به ئې د مجاهدینو لارښوونه کوله، هغه به څوک وي چې تر پیغمبر علیه السلام هم مهم وي او داسې گمان وکړي چې د اسلام بیرغ د ده په ښکر ولاړه دی که ده ته کوم خطر پېښ شو نو دا بیرغ به د تل لپاره نسکور شي!!

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

او نه کوم وړوکی شی مصرفوي او نه کوم لوی شی او نه له کوم ناو پوري وځي مگر

دوی ته لیکل کېږي، د دې لپاره چې الله دوی ته د دوی د هغو عملونو په تناسب بدله ورکړي چې تر ټولو غوره دي.

(۱۲۱)- دا آیت د مخکنې تنمه ده او فرمایي چې دوی نه کوم وړوکی شی مصرفوي او نه کوم لوی شی او نه له کوم خوړ پوري وځي او کوم ناو پلي کوي مگر دا چې دوی ته لیکل کېږي او د قیامت په ورځ به د هغه عمل له مخي د دوی مقام او منزلت ټاکل کېږي چې تر ټولو غوره وي، یعنې د جهاد له مخي به د دوی مقام ټاکل کېږي، نور عملونه به ئې په نسبي توګه په پام کې نیول کېږي او الله تعالی به ئې اجر ورکوي.

وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

او مؤمنان داسې نه دي چې ټول (د جهاد لپاره) ووځي، ولي دي د دوی له هري ډلې یو ټولګې ونه وځي، چې په دین کې پوهه ترلاسه کړي او هغه مهال چې خپل قوم ته بېرته ستنېږي انذار ئې کړی، ترڅو ځان ساتنه وکړي.

(۱۲۲)- د دې آیت په مطلب باندې ښه پوهېدا لږ غور او دقت غواړي، په دې کې ویل شوي چې مؤمنان داسې نه دي چې ټول ووځي، باید د دوی له هري ډلې یو ټولګې ووځي، تر څو په دین کې پوهه ترلاسه کړي او کله چې خپل قوم ته بېرته ستنېږي؛ خبرداری ورکړي ترڅو ځان ساتنه وکړي. خو دا نه دي ویل شوي چې د څه لپاره به ټول یو ځای نه وځي، د جهاد لپاره که د علم ترلاسه کولو لپاره؟ په دین کې تفقه او پوهه به په سنگر کې ترلاسه کوي که په کومي مدرسي کې؟ څوک چې د قرآن په ژبه پوهېږي او د زړه او دماغ ډېره ئې د قرآني علومو لپاره پرانیستل شوې وي؛ دې پوښتنو ته د قرآن په رڼا کې ځواب موندلی شي او پوهېږي چې دلته د بحث موضوع جهاد ده، تر دې د مخه ویل شوي چې ښاریان او باندې وال باید پیغمبر علیه السلام یوازي پېژني، دلته د نفیر کلمه راغلې او د قرآن په قاموس کې دا اصطلاح د جهاد لپاره د وتلو په معنی راغلې نه په بله معنی، او په داسې حال کې چې پیغمبر علیه السلام په خپله په جهاد کې برخه اخلي نو چا چې غوښتل په دین کې تفقه حاصله کړي باید د پیغمبر علیه السلام په خوا کې جهاد ته تللی وي او له هغه ئې دین زده کړی وی، له دې پرته به ئې څنګه او له چا د دین زده کړه کوله؟! باور وکړئ چې په دې دین یوازي مجاهد پوهېدی شي، څوک چې د جهاد له سعادتو محروم وي په قرآن باندې پوهېدل ورته ګران دي، دا قرآن د الله د لاري د مجاهد لارښود دی نه د قاعد، دا زما شخصي وینا نه ده قرآن په ګڼ شمېر آیتونو کې همدا خبره کوي، لکه چې فرمایي:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

آل عمران: ٦٩

چا چې زما لپاره جهاد وکړ هر وروڼو به ئې پر خپلو لارو هدايت کړم او يقيناً چې الله له دغو محسنينو سره دى.

يعني څوک چې د الله تعالى لپاره جهاد ته ملا وتړي د هدايت دروازې به ئې پر مخ پرانېزي، د محسنينو مقام ته به ئې ورسوي او د الله تعالى معيت او ملتيا به ئې په برخه شي.

کله جهاد فرض عين وي چې پر هر مسلمان که نارينه وي او که ښځينه، که آزاد وي که غلام فرض وي، ټول بايد په جهاد کې برخه واخلي، چې دا يا هغه مهال فرض عين شي چې د مسلمانانو هېواد د کافرانو تر بريد لاندې راشي او يا د مسلمانانو امير امر وکړي چې ټول دي په جنگ کې برخه واخلي، او کله فرض کفايي وي او دا هغه مهال چې له مسلمانانو نه که ځيني په جنگ کې برخه واخلي نو کفايت کوي، په دې صورت کې د ټولو وتل نه يوازې ضروري نه دي بلکې ډېر خلي د گټې په ځای توان کوي. د مجاهدينو د شمېر په اړه بايد د وضعيت له مخې او د دښمن شمېر ته په پام سره پرېکړه وشي، ځکه دلته ويل شوي چې مؤمنان نه داسې وي چې کله نفير عام وي نو ځيني شا ته پاته شي او نه داسې چې د لږ شمېر مجاهدينو لپېرل ضروري وي خو دوى ټول د وتلو هڅه وکړي، بايد د خپل مشرتابه پرېکړه معتبره وگڼي او د هغې مطابق عمل وکړي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ

غُلَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

اې مؤمنانو! له هغو کافرانو سره وجنگېږئ چې درنږدې دي او حتماً دي په تاسو کې زيږوالى ومومي او په دې پوه شئ چې الله له داسې متقيانو سره (مل) دى.

(١٢٣)- دلته گورو چې له يوې خوا مؤمنانو ته ويل شوي چې له دښمنانو سره په جنگ کې دا ترتيب مراعات کړي چې لومړى له نږدې دښمن سره وجنگېږي بيا له لري سره، يعنې د جگړې لمن بايد په تدريج سره خوره شي، نه په يو وخت له ټولو دښمنانو سره خوا ورکول صحيح دي او نه د نږدې دښمن په شته والي کې له لري سره، له بلي خوا ورته ويل شوي چې له دښمن سره په خپل چلند کې بايد زيږوالى او غلظت وښيي او له نرمښت ډډه وکړي، له بلي خوا گورو چې هغو جنگياليو مجاهدينو ته د متقيانو نوم ورکړى شوى چې له نږدې کافرانو سره وجنگېږي او له هغوى سره په خپل چلند کې زيږوالى ښيي، دوى ته ډاډ ورکړى شوى چې د الله تعالى تاييد او ملتيا به ترلاسه کړي.

دا آيت هم موږ ته ښيي چې د تقوى په اړه د هغو خلکو تعبير ناسم او د قرآن د لارښوونو خلاف دى چې په اورادو او اذكارو كې ئې خلاصه كوي او داسې چا ته ئې منسوبوي چې له خلكو گوښه كېږي او د كومې خانقاه په كونج كې په نوافلو خان بوختوي!! دا آيت موږ ته وايي چې متقي يعنې مجاهد او وايي چې الله تعالى د همدغه مجاهد مل دى.

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

او كله چې كومه سوره نازلې كړې شي نو د دوى ځينې وايي: دې (سورې) ستاسو د كوم يوه ايمان درزيات كړ؟ نو هغه چې ايمان ئې راوړى ايمان ئې ورزيات كړ؛ په داسې حال كې چې خوشحالي كوي. او هغه چې په زړونو كې ئې بيماري ده؛ د دوى پر پلټي ئې پلټي ورزياته كړه او په داسې حال كې مړه شول چې كافران ول.

(۱۲۴-۱۲۵) د ۱۲۴ آيت لومړۍ فقره وايي: د كومې سورې د نازلېدو پر مهال به ځينو منافقينو ويل: دې سورې ستاسو د كوم يوه ايمان زيات كړ؟ دا ښيي چې د دوى ځينې كسان ډېر جسور ول او د قرآن په اړه به ئې د داسې ويلو جسارت هم كولو چې وښيي له دې خو موږ كوم نوى شى زده نكړ، خاص اغېز ئې نه وو، نه پوهېږو چې د چا ايمان به پرې زيات شوى وي؟! په دې مباركو آيتونو كې د دوى په ځواب كې د قرآن په اړه د دوو ډلو عكس العمل او غبرگون انځور شوى: يوه د مؤمنانو ډله چې د قرآن د هرې سورې په نزول سره ئې ايمان لازيات مضبوط شي، د قرآن آيتونه د دوى ايمان او باورونو ته ځلا او قوت ورکړي، د دې آيتونو په رڼا كې په لازياتو حقائقو پوه شي، د خپل رب نوري وعدي ئې تر سترگو شي، په دې سره ئې زړه لازيات ډاډه او خوشحاله شي. خو د دې مؤمنانو په مقابل كې بله ډله داسې ده چې په زړونو كې ئې بيماري ده، زړونه ئې له خيرو ډك دي، د دې په ځاى چې د قرآن د آيتونو په اورېدو سره د دوى بيمار زړونه روغ شي، په خلاف د دې د زړونو بيماري او خيري ئې لازياتي شي، پټ نفاق ئې په څرگند كفر بدل شي او د همدې كفر په حالت كې ومري!! دوى د هرې سورې د نزول په مهال وايي: دغې سورې د چا ايمان زيات او مضبوط كړ؟! گواكي په دې كې خو داسې څه نشته چې ايمان پرې مضبوط شي!!

دلته مو دې خبرې ته هم بايد پام وي چې يو مهال په مسلمانانو كې د دې خبرې پر سر لويه شخړه او منازعه راولاړه شوې وه چې آيا ايمان زيات او نقصان مومي كه نه؟ حتى خبره دې حد ته ورسېده چې پر همدغې موضوع مذاهب رامنځته شول، ځينو ويل:

ایمان ثابت دی، پر ثابتو شیانو د باور په معنی دی، د قرآن له بشپړېدو وروسته په هغه کې زیاتوالی او کموالی نشي راتلی، او ځینو ویل چې د قرآن گڼ شمېر آیتونه په تاکید سره وایي چې ایمان زیادت مومي!! دا په داسې حال کې چې دا اختلاف له یوه لفظي اختلاف پرته بل څه نه وو، یوې ډلې زیادت په یوې معنی او بلې په بلې معنی تعبیرولو، یوې ډلې ویل چې (مؤمن به) شیان ثابت دي، انسان هغه مهال مسلمان گڼل کېدی شي چې پر ټولو ایمان ولري، نه کم او نه زیات، او دا په خپل ځای سمه خبره ده، چې هیڅوک ترې انکار نشي کولی، بلې ډلې ویل چې پر مؤمن به شیانو د ایمان او باور کیفیت او حالت بدلېږي رابدلېږي او له یوه نه تر بل توپیر لري، د چا زیات او مضبوط او د چا کمزوری او کم، چې دا هم صحیح وینا ده او له حقیقته ئې هیڅوک انکار نشي کولی!! نو اختلاف په څه کې دی؟! موږ د دغو دواړو خبرو په تلفیق باور لرو، د هغه چا وینا راته جسارت برېښي چې وایي ایمان زیاتوالی نه مومي، دا ځکه چې د قرآن گڼ شمېر آیتونه همدا خبره کوي، د قرآن د وینا خلاف خبره کول لوی جسارت دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې ایمان د کیفیت له پلوه بدلېږي رابدلېږي، کله ډېر ځلانده او مضبوط شي او کله تن او کمزوری، د قرآن په لوستلو سره ئې ځلا په برخه شي، د الله تعالی په ذکر سره لامضبوط شي، په عباداتو کې اهتمام ئې مزید ښېرازه کړي او په دغو امورو کې د غفلت او کسالت په وجه تن او مړژواندی شي.

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾

آیا دې ته پام نه کوي چې هر کال یو ځل یا دوه ځلي آزمویل کېږي؟ (خو) بیا هم نه توبه کوي او نه پند اخلي.

(۱۲۶)- یو ځل بیا د خطاب مخه د منافقینو په لور اوږي او د دوی په اړه ویل کېږي چې: آیا دې ته ئې پام نه دی چې هر کال یو ځل دوه ځلي آزمویل کېږي، خو سره له دې توبه کوي او نه پند اخلي، یعنې هر کال یو وار دوه واره داسې حالت راشي چې دوی له الهي آزمویني سره مخامخ شي، یا د دښمن له لوري پر مسلمانانو د برید آزموینه او یا د مسلمانانو له لوري پر دښمن برید، دواړه د دوی لپاره سخته آزموینه، یا به خطر قبلي او په جنگ کې به برخه اخلي او یا به په جهاد کې له برخې اخیستو بیا هم ډډه کوي او د نفاق پرده به ئې لازياته څیړي کېږي او د دوی په سینو کې پټ نفاق به راڅرگندېږي.

له دې مبارک آیت په ډېر صراحت سره معلومېږي چې د پیغمبر علیه السلام په حیات کې د مدینې نظامي وضعیت څنگه وو؟ دا آیت وایي چې هر کال لږ تر لږه یو یا دوه ځلي داسې ستره جگړه رامنځته شوې چې منافقین ئې په آزمېښت کې غورځولي،

طبيعي ده چي د هغو وړو وړو نښتو شمېر به د دې څو برابره وو چي منافقين ئې له آزمېښت سره نه مخامخول، د ټولو نښتو شمېر تر اویا زیات دی، په نږدې اوه ویشټو کي پیغمبر علیه السلام په خپله برخه اخیستي ده، که د لسو کلونو دا نښتي وشمېرو نو ویلی شو چي په اوسطه توگه په هرو شپږو اونيو کي یوه وړه یا لویه نښته واقع شوې!! عجیبه ده چي څوک دا حقیقت له پامه غورځوي او له جهاد نه د انکار په موخه وایي چي اسلام د امن دین دی!! هو اسلام د امن دین دی خو هغه امن چي اسلام ئې غواړي یوازي د جهاد له لاري راتلی شي، قرآن هغه حالت ته د امن نوم ورکوي چي حق غالب وي او عدالت تأمین شي، د حق له غلبې او د عدالت له تأمین نه پرته امن دروغجن امن دی، په هغه امن دي اور ولگېږي چي د ظالمانو، مفسدینو او باغیانو په خدمت کي وي، بي وزلي له خپل حق نه محروم او غږ ئې په سینه کي خفه وي، د هغه امن بیرغ دي تل نسکور وي چي د پولیس او فوځي درېشي د ظالم، مفسد او غله په تن وي، واك د هغه چا په لاس کي وي چي نه له الله تعالی وېره لري او نه پر مظلومانو زړه سوی او ترحم!!

عجیبه ده! زورور ظالمان به راولاړ شي؛ د کمزورو مظلومانو ملك به ترې ونیسي، د خپلي خوښي نظام او واکمنان به پرې مسلط کړي، د دوی هر څه به د ځان گڼي، د دوی په هېواد کي به د هر څه کولو حق ځان ته ورکوي، څوک به نیسي او په زندان کي به ئې اچوي، څوک به وژني او څوک به له خپله هېواده شري، بیا به وایي: موږ امنیت غواړو، امنیت د ټولو په گټه دی، زموږ د شتون مخالفین جنگ غواړي او بي امنيتي راولاړوي، سرکاري مزدور مفتیان به فتوی ورکړي چي اسلام د امن دین دی او امنیت خوښوي! جهاد د امیر له لوري اعلانېږي، امیر نشته، نو ځکه اوس جهاد شرعي اعتبار نه لري!! دا خبري په هر جهاد کي تکرار شوې او بیا بیا به تکرارېږي، یا به ساده او له دینه بي خبره خلک پرې غولېږي او یا به ئې منافقان زمزمه کوي.

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَا مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ

أَنصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

او کله چي کومه سوره نازله کړی شوې (نو) ځينو ځينو نورو ته کتلي (او ویلي ئې دي):
آیا کوم څوک مو ویني، بیا تللي، الله د دې لپاره د دوی زړونه (کاره) گرځولي چي دوی هغه وگړي دي چي نه پوهېږي.

(۱۲۷)- د دې مبارک آیت په اړه دوه د پام وړ توجیحات وړاندي کېدی شي:

● منافقين داسي دي چي کله یوه سوره نازله شي او پیغمبر علیه السلام ئې په کومي غونډي کي خلکو ته اوروي، نو دوی له دې غونډي د وتلو لاري لتوي، غواړي په پټه له غونډي ځان وباسي، نو ځکه د نازل شوو آیتونو له فیوضاتو نه محروم او زړونه ئې د

مخکې په څېر خبرن او زنگ وهلې پاته کېږي، که دوی قرآن ته غوړ نیولی او د قرآن د تدریس او تعلیم په غونډو کې ئې برخه اخیستې او د همدغو آیتونو په اورېدو سره د ایمان په حقیقت او مزیت پوه شوي وی؛ نو دا هیله کېده چې د زړونو خیري ئې زایل او ایمان ئې په برخه شي.

● دوی له داسې غونډو نه په څرگنده وځي، زړه ئې دا غواړي چې د وتلو پر مهال ئې نور هم وگوري، نو ځکه یو له بل نه پوښتنه کوي چې آیا چا ولیدئ؟ له دې ئې هدف دا وي چې په غونډې کې بې نظمي راشي، د قرآن د آیتونو په اړه خپله بې اعتنایي وښيي، نورو ته هم دغه ذهنیت ورکړي چې په دې کې خو کوم مهم او د پام وړ مطلب نه ترسترگو کېږي، څه ته ناست یئ او غوړ ورته نیسئ؟! غواړي نور خلک هم وهڅوي چې له غونډې ووځي، په مخکنې آیت کې د دوی په اړه دا وینا چې کله کومه سوره نازله کړې شي نو د دوی ځینې وایي: دې ستاسو د کوم یوه ایمان درزیات کړ؟ ښيي چې دوی غواړي د قرآن د سورتونو په اړه بې اعتنایي وښيي او بې اغېزه ئې وگڼي. له دې معلومېږي چې ځینو به جسارت کولو او د قرآن د آیتونو په اړه به ئې په څرگنده داسې غلطې تبصرې کولې او ځینو به له غونډې نه په وتلو سره همدغه کار کولو. که څه هم دوهمه توجیه ډېره مستنده او مضبوطه برېښي خو کېدای شي د منافقینو یوه ډله د لومړنۍ توجیه مصداق وي.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

یقیناً چې تاسو ته ستاسو له منځه داسې پیغمبر درغی چې څه تاسو خوروي پر ده گران تمامېږي، ستاسو پر (هدایت او لارښوونې) حریص دی او د مؤمنانو په اړه ډېر زړه سواند او مهربان.

(۱۲۸)- په دې مبارک آیت کې د پیغمبر علیه السلام دغو ځانگړتیاوو او صفاتو ته د مؤمنانو پام اړول شوی:

- دی ستاسو له منځه غوره شوی،
 - څه چې تاسو خوروي پر ده گران او سخت پرېوځي او پرې ناراضه کېږي،
 - ستاسو د هدایت تلوسه لري،
 - د مؤمنانو په اړه ډېر زړه سواند او مهربان دی.
- یعنې پیغمبر علیه السلام د انسانانو له ډلې او ستاسو د قوم یو غړی دی، ښه ئې پېژنئ، حالت ئې درته معلوم دی، په خبرو ئې پوهېږئ، گورئ چې هغه ستاسو سوکالي غواړي، هغه څه ئې سخت خوروي او زغملی ئې نشي چې تاسو په مشقت کې اچوي،

ستاسو د نجات، سعادت او هدايت كلكه تلوسه لري، د مؤمنانو په اړه ډېر مهربان او زړه سواند دئ، څنگه له داسي مهربان پيغمبر سره مخالفت كوي!!
قرآن موږ ته وايي: د درد او مسئوليت دغه احساس، د خلكو د هدايت او لارښوونې دا ژوره تلوسه، د مؤمنانو په اړه دا زړه سوي او مهرباني همغه څه وو او هغه دروند پېټي ترې جوړ شوي وو چې د پيغمبر عليه السلام پر اوږو ئې داسي دروندوالي كاوو چې نږدې وه د دې اولوالعزم پيغمبر ملا ماته كړي.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ

كه ئې ډډه وكړه نو ورته ووايه: الله راته كافي دئ، له ده پرته بل معبود نشته، په ده مي توكل وكړ، او دى د ستر عرش واکمن دئ.

(۱۲۹) - دا د دې مبارکې سوري د پاى آيت دئ، د سوري د ټولو مضامينو لپاره يوه خوندوره او جامع تنمه، په ډېرو سترو سترو او مهمو خبرو شامل تنمه، په دې كې پيغمبر عليه السلام ته دا لارښوونې شوي: كه ستا د دعوت مخاطبين او مخالفين مخ واړوي او د ملگرتيا په ځاى مخالفت ته ملا وتړي؛ نو ورته ووايه چې زما لپاره هغه الله كافي دئ چې له ده پرته بل اله او معبود نشته، پر هغه مي توكل كړى او هغه د ستر عرش رب او ټولواك دئ. د دوى د مخالفتونو پروا مه كوه، له الله تعالى پرته مه له چا وېره لره مه طمع، په هر څه كې هغه ځان ته كافي وگڼه، هغه ذات ته ځان وسپاره چې دا ټول ستر عالم د ده په واك كې دئ، د دې عالم د پاچايي عرش د ده عرش دئ، دى ئې ټولواك او پالونكى او ساتونكى دئ.

دلته يوه خبره په پام كې ولرئ چې كله د الله تعالى لپاره داسي لفظ راځي چې په اصل كې د مخلوق لپاره وضع شوى وي؛ نو بايد هغه په مجازي معنى واخلو نه په حقيقي معنى، لكه دلته چې الله تعالى ته عرش منسوب شوى، د عرش نوم په اصل كې انسانانو د داسي شي لپاره وضع كړى چې دوى په خپل لاس جوړ كړى، دوى هغه چا ته د عرش (تخت) خاوند وايي چې د يوه هېواد پاچا وي، كله چې غواړي ووايي فلان كس د دې هېواد پاچا شو نو وايي پر تخت كېنېناست، خو كله چې دې ته ورته الفاظ د الله تعالى په اړه راشي نو هلته يوازې مجازي معنى مراد وي نه حقيقي معنى، په حقيقي معنى ئې له الله تعالى پرته هيڅوك نه پوهېږي، نه د الله تعالى عرش داسي څه دئ چې موږ دا نوم ورته غوره كړى او نه پر عرش د الله تعالى استوى داسي ده لكه انسان چې پر كوم تخت كېنېني، دغه اساسي ټكي ته په نه پام سره ځيني كمعقله خلك په مغالطه كې پرېوځي او الله تعالى له مخلوق سره تشبيه كوي. عرش داسي شى گڼي لكه كوم تخت او پر عرش د الله

استوى داسي گنبي لکه پر کوم تخت د انسان ناسته!!
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

۱۳۸۸/۷/۱۴

بسم الله الرحمن الرحيم

یونس

د سوري پېژندنه

د دې سوري نوم یونس دی، چې د سوري له ۸۸ آيتو اخيستل شوی، ۱۰۹ آيتونه لري، په مکه مکرمه کې نازل شوي، د آيتونو فواصل يې د دوهم او درېيم آيتونو (مبين) او (تذکرون) ته ورته دي، تر نيمايي لږ زيات يې په داسې صيغو پای ته رسېدلي چې (تذکرون) ته ورته دي او د پاټه آيتونو يې (مبين) ته ورته دي، آيتونه يې د مکې دور په وروستيو کې نازل شوو سورتونو ته ورته اوږدوالی لري؛ خو هر يو له څو لنډو مسجع فقرو جوړ شوی او سوري ته يې گڼلی (بنکلی) او خوندور وزن ورکړی. لکه څنگه چې دا سوره په دريو حروفو (الف، لام، را) پيل شوې د دې سوري د بحث محوري موضوعات هم درې دي چې خلاصه يې د سوري په آخري دوو آيتونو کې په دې توگه راغلي:

- ... ستاسو د رب له لوري حق (دين) درته راغلی، نو څوک چې په سمه لار روان شي نو بې شکه چې د ځان لپاره په سمه لار درومي، او څوک چې بې لاري شي نو د خپل ځان په ضرر بې لاري کېږي،...
- د هغه څه متابعت وکړه چې وحي يې درته کېږي،
- او تر هغه صبر وکړه چې الله (وروستی) پرېکړه وکړي، او هغه تر ټولو غوره پرېکړه کوونکی دی.

يعني الله تعالی د زمانې په هر پړاو کې د خلکو د لارښوونې لپاره پيغمبران لېږلي، چا چې د دوی په لاس د راغلي حق دين متابعت کړی بريا يې په برخه شوې او چا چې له دې حق دين مخ اړولی او بې لاري شوی ځان ته يې زيان رسولی. نو د وحي متابعت وکړه او تر هغه صبر وکړه چې خير الحاکمين رب وروستی پرېکړه وکړي. او دا هغه مطالب دي چې د التوبه د سوري په آخري دوو آيتونو کې راغلي، که د سوري مضامينو ته ځير شو نو راته جوته کېږي چې په حقيقت کې دا سوره د همدغو دوو آيتونو شرح او تفصيل دی.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

الف، لام، راء، دا د باحکمت کتاب آیتونه دي.

(۱)- دا مبارک آیت موږ ته لارښوونه کوي چې په دغې سوري کې ستاسو په وړاندي د باحکمت کتاب آیتونه پراته دي، که غواړئ په حکمت پوه شئ او هره خبره او هر کار مو حکیمانه وي نو دا کتاب ځان ته لارښود کړئ.

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ
ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ^١ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ

مُبِينٌ

آيا خلکو ته دا عجيبه برېښي چې د دوی د ډلي کوم سړي ته وحې ولېږو چې خلکو ته خبرداری ورکړه او مؤمنانو ته د دې زېږی ورکړه چې د خپل رب په خوا کې ئې رښتیني (غوره) مقدم (مقام) دی، کافرانو وویل: دا خو یقیناً څرگند کوډگر دی!

(۲)- په دې مبارک آیت کې څو لارښوونې شوي:

- خلکو ته دا خبره عجيبه او د حیرانتیا وړ برېښي چې الله تعالی دي د انسانانو له منځه کوم انسان د پیغمبر په توگه غوره کړي، هغه ته دي وحې ولېږي او د هغه له لاري دي ځينو ته د بدو عملونو د بدو پایلو خبرداری ورکړي او مؤمنانو ته دي د روښانه مستقبل او د الله تعالی په خوا کې د غوره مقام زېږی ورکړي!
- کله خلکو د دې لپاره پیغمبر نه دی منلی چې هغه ئې د ځان په څېر یو انسان موندلی، ويلي ئې دي چې د الله تعالی استازی او پیغمبر باید یا فرشته وي یا داسې ذات چې له عادي انسانانو سره په هر څه کې توپیر ولري، خارق العاده کارونه وکړي شي، د گوتي په خوځولو سره کاني په سرو زرو بدل کړي شي، فرشتې ئې په خوا کې او د ده د مرستي او حمایي لپاره ملاتړلي ولاري وي، او کله ئې د مخکنیو پیغمبرانو په اړه ويلي چې هغوی خارق العاده کارونه کولی شو، په غیب پوهېدل او د خلکو حاجتونه ئې ترسره

- کولی شو، هر نوی پیغمبر هم باید د مخکنیو په څېر وي او همدغه کارونه وکړي شي.
- د دوی د حیرانتیا وجه دا وه چې ویل به ئې د الله تعالی پیغمبر ولي باید داسې وي چې یو وېروي او بل ته زېږی ورکوي، داسې کار خو هغه څوک کوي چې نه مجرم ته د سزا ورکولو توان لري او نه نېک بنده ته د بدلې ورکولو، توان ئې یوازي دومره وي چې یو په گواښونو وویروي او بل په زېږي خوشحال کړي، که د الله تعالی له لوري کوم پیغمبر لېږل شوی وي نو هغه به کافرانو ته د مجرد گواښ پر ځای سزا ورکوله او مؤمنانو ته به ئې د مجرد زېږي پر ځای مخامخ او فوراً نېکه بدله ورکوله.
 - چا چې به پر پیغمبر ایمان راوړ نو دغو کافرانو به د هغوی په اړه ویل: دا خلک د یوه څرگند کوډگر د کوډو تر اغېز لاندې تللي، دوکه شوي او پر یوه کوډگر ئې د پیغمبر گمان کړی!

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۗ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

بېشکه چې ستاسو رب هغه ذات دی چې آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو کې پیدا کړل، بیا ئې په عرش استوی وکړه، چارې سمبالوي، هیڅ داسې شفاعت کوونکی نشته چې د ده له اذن او اجازې پرته شفاعت وکړي شي، دا ستاسې رب دی، نو د ده عبادت وکړئ، آیا عبرت نه اخلي؟

(۳) - دا مبارک آیت لاندیني مهم مطالب بیانوي:

- الله تعالی زمکه او آسمانونه په شپږو ورځو (تکویني مراحلو) کې پیدا کړل. د دې تکویني مراحلو لپاره د ورځو نوم غوره شوی، دې ته مو باید پام وي چې کوم نومونه انسانانو د مخلوقاتو لپاره وضع کړي؛ کله چې دا نومونه د انسان او نورو مخلوقاتو په ارتباط په قرآن کې راځي نو په حقیقي معنی راځي، لکه ورځ یا شپه چې د دواړو اوږدوالی څلرویشت ساعته دی، د انسان په اړه په همدې حقیقي معنی راځي، خو کله چې د الله تعالی په ارتباط راځي نو په مجازي معنی راځي، په دې کې له شپږو ورځو مراد د انسان د معیارونو مطابق ورځې نه دي چې نږدې ۷۲ ساعته کېږي، بلکې داسې شپږ تکویني مرحلې دي چې اوږدوالی ئې له الله تعالی پرته بل چا ته معلوم نه دی، په قرآن کې به تاسو وگورئ چې کله دا ورځ زر کاله بنودل شوې او کله پنځوس زره کاله، له دې په ډېر صراحت سره معلومېږي چې دا شپږ ورځې د انسان د ورو معیارونو مطابق ورځې نه دي، بلکې د الله تعالی له شان سره مناسب موده ده.

● آسمانونه او زمکه ئې له پیدایښت وروسته مهمل او خپلې مخې ته ندي پرېښي، بلکې هغه اداره کوي او چاري ئې سمبالوي، د دغه مطلب د افادې لپاره قرآن دا الفاظ غوره کړي: استوی علی العرش: پر عرش برابر شو، د عرش نوم هم انسان د مخلوق لپاره وضع کړی، چې عرب ورته عرش وايي او موږ ورته تخت یا کټ، کله چې په قرآن کې دا نوم د الله تعالی په ارتباط راځي نو مجازي معنی ئې مراد وي نه حقيقي معنی، پر عرش د استوی معنی هم په هغه معنی نه ده چې انسان ئې پر تخت یا کټ د ناستي لپاره کاروي، انسانان پر تخت کښېښتا د یو چا د پاچا کېدو لپاره کاروي، د هماغه مطلب د افادې لپاره قرآن دا الفاظ د الله تعالی په اړه راوړي او مطلب ئې دا دی چې الله تعالی د آسمانونو او زمکې ټولواک دی، د عالم له پیدایښت وروسته ئې د آسمانونو او زمکې ټولې چاري په خپل واک کې اخیستي دي، د مالک الملک په توګه په کې تصرف کوي، د همدې لپاره په دې فقرې پسي متصل ویل شوي چې (یدبر الامر: کارونه سمبالوي)، یعنې د (استوی علی العرش) معنی همدا ده، په دې سره قرآن غواړي د بایبل هغه غلطه وینا تصحیح کړي چې وايي: خدای په شپږو ورځو کې آسمانونه او زمکه پیدا کړل او په اومه ورځ له ټولو کارونو فارغ شو او آرام ئې وکړ!! قرآن دا غلطه خبره ردوي او وايي الله تعالی نه ستومانه کېږي، د عالم پیدایښت، ساتنه او پالنه ئې نه ستومانه کوي، د عالم له پیدایښت وروسته ئې د ټولو چارو سمبالول په خپل واک کې ونيول. پر عرش د استوی معنی دا ده چې د ټولو موجوداتو د مالک، حاکم او واکدار په توګه ئې د دې پراخ عالم د ټولو امورو تدبیر په خپل واک او اختیار کې واخیست.

● هیڅوک د الله له اذن او اجازې پرته د هغه په وړاندې د شفاعت او سفارش توان او صلاحیت نه لري، هغه د دنیا د پاچایانو په شان نه دی چې د نورو سفارش او شفاعت ته اړ وي، داسې نده چې باید بل څوک یو مظلوم وړ معرفي کړي، بل څوک د چا د لیاقت او اهلیت په اړه معلومات ورکړي او د ده او بنده ترمنځ واسطه شي.

● هغه رب او پالونکی چې باید یوازې د هغه عبادت وکړي او یوازې له هغه مرسته وغواړي، صفات ئې دا دي: د ټولې هستې خالق، ستا او د ټولو مخلوقاتو رب او پالونکی دی، په عرش ئې استوی کړی، د هرڅه مالک او واکدار دی، د هستې د ټولو امورو د تدبیر اختیار ورسره دی، ستا او هغه ترمنځ د رابطې لپاره هیڅ وسیلې، واسطې، سفارش او شفاعت کوونکي ته ضرورت او اړتیا نشته. دا درس باید درته پند وي او د هغه په رڼا کې نېغه لاره له کرې نه بېله کړې او د الله تعالی له دربار پرته بل دربار ته له رجوع او پناه وړلو ځان وساتي.

په دې اړه د مزید معلومات لپاره د الانعام د سوري ۱۸ آیت او د الاعراف د سوري ۵۴ آیت شرحي ته مراجعه وکړئ.

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ

ءَامِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

د ده په لوري ستاسو ټولو بېرته ګرځېدا ده، د الله رشتنې وعده، بې شکه چې هغه پېدايښت پيلوي، بيا ئې اعاده کوي، تر څو هغو ته د انصاف له مخې بدله ورکړي چې ايمان ئې راوړی او نېک عملونه ئې کړي، او هغه چې کافران شوي؛ دوی ته د تودو اوبو څښاک دی او دردناک عذاب؛ د دې لپاره چې کفر ئې کاوو.

(٤)- د دې مبارک آيت لارښوونې دا دي:

● دا د الله تعالی رښتینې وعده ده چې ټول انسانان به د ده لوري ته ورګرځي، مري به او بېرته به راژوندي کېږي.

● د هر څه د پېدايښت پیل د ده کار دی، يعنې دا يوازي الله تعالی دی چې یو څه د لومړي ځل لپاره له مخکني مثال او بېلګې پرته پېدا کوي، له ده پرته بل څوک د څه پېدا کولو توان نه لري،

● او دا الله تعالی دی چې دا په لومړي ځل پېدا شوی مخلوق بيا اعاده کوي، د بيا اعاده کولو معنی یا دا ده چې بيا بيا او په تکرار سره ئې راپېدا کوي، لکه دا چې انسان ئې د لومړي ځل لپاره له خاورې پېدا کړ او بيا د همدې انسان نسل بيا بيا د ده له نطفې راپېدا کوي، او یا ئې معنی دا ده چې له مرګه وروسته ئې بيا راژوندی کوي. د دې لپاره بايد دا دوهمه معنی ترې غوره کړو چې دلته د بحث موضوع د انسان بيا راژوندي کول دي او تر دغې فقرې وروسته ويل شوي تر څو هغو ته د انصاف له مخې بدله ورکړي چې ايمان ئې راوړی او نېک عملونه ئې کړي، او هغه چې کافران شوي؛ دوی ته د تودو اوبو څښاک دی او دردناک عذاب؛ د دې لپاره چې کفر ئې کاوو.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

دی هغه ذات دی چې لمر ئې رڼا ګرځولی او سپوږمۍ ئې روښنائې، او هر یوه ته ئې د ټپکي ځای ټاکلی ترڅو د کلونو په شمېر او حساب پوه شئ، الله دا نه دي پېدا کړي مګر په حقه سره، هغو وګړو ته چې پوهېږي آيتونه په تفصيل سره بيانوي.

(۵)- دلته باید څو خبرې په پام کې ولرو:

- د مخکنۍ موضوع په ارتباط ویل شوي چې الله تعالی هر څه په حقه پیدا کړي، د هر څه په پیدایښت کې حکمت او مصلحت مضمراً دى، دوه مثالونه لمر او سپوږمۍ دي، یو ئې د ورځې له لوري تاسو ته رڼا او تودوخه درکوي او بل ئې ستاسو تیارې شپې روښانه کوي، هر یوه ته ئې د ټپکي ځای ټاکلى، داسې چې له ټاکلي ځایه خوځي او په ټاکلي نېټې وروستي منزل ته رسي، حرکت ئې دومره دقیق چې د هغه له مخې د شپو ورځو، میاشتو او کلونو حساب معلومولی شئ.
- له بیازوندون، قیامت، حساب و کتاب او مکافات او مجازات انکار په دې معنی دى چې ګواکې انسان خوشی او بې هدفه پیدا شوی، نه د فساد، ظلم او کفر سزا ورکول کېږي او نه د ایمان او نېک عمل اجر او بدله!! کوم د عقل او شعور خاوند به دا خبره ومنې چې د دې خور او پراخ عالم هر څه دي هدفمن پیدا شوي وي، د هر څه خوځښت او حرکت دي د دقیق حساب له مخې وي خو انسان دي د دغې عامې قاعدې خلاف او د یوې استثنا په توګه داسې پیدا شوی وي چې نه ئې پیدایښت کوم هدف لري، نه پوښتنه ترې کېږي، نه د ښه او بد عمل محاسبه ورسره کېږي او نه سزا او جزا ورکول کېږي!! نور مخلوقات داسې دي چې له خپل ټاکلي مسیر نه یوه ذره ښي او کین لوري ته انحراف نه کوي او معمولي انحراف ئې د زوال او تباهي باعث کېږي، آیا سمه ده چې ووايو: انسان نه د حرکت لپاره ثابت او ټاکلى مسیر لري او نه د انحراف سزا ګوري!!

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

یقیناً چې د شپې او ورځې په بدلېدو رابدلېدو او په هغه څه کې چې الله په آسمانونو او زمکې کې پیدا کړي د هغو وګړو لپاره نښې دي چې ځان ساتنه کوي.

(۶)- په منظمه توګه د شپې او ورځې یوه په بلې پسې تګ راتګ، او په هري یوې سره یوې اړتیا او ضرورت ته ځواب ویل، یوه تشه پرې ډکول، یو ستر هدف او یو لوی مصلحت پرې ترلاسه کول؛ هغه نښې دي چې د عقل خاوندانو او هغو ته چې غواړي له انحرافه وژغورل شي خپل رب وربښي.

همداراز که د آسمانونو او زمکې هر څه ته ځیر شو؛ داسې به ئې ومومو چې موږ ته د خپل رب په لوري لارښوونه کوي، د حال په ژبه راته وايي چې دا هر څه علیم او حکیم رب پیدا کړي.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

یقیناً هغه چې زموږ د ملاقات هیله نه لري او په دنيایي ژوند راضي شوي او پرې ډاډه شوي او هغه چې زموږ له آیتونو غافل دي؛ د دوی استوګنځی اور دی په سبب د هغه څه چې ترلاسه کول نې.

(٧-٨) - دا آیت دوزخ د دغو خلکو استوګنځی ګڼي:

- له الله تعالی سره د مخامخېدو هیله نه لري، پام مو وي چې دلته د (باور نه لرلو) په ځای د (هیلي نه لرلو) الفاظ راغلي، او دا بنیي چې له الله تعالی سره د مخامخېدو نه هغه څوک انکار کوي چې د ډېرو ګناهونو او ظلمونو په سبب نې د الله تعالی له رحمت او پیرزویو نه طمع او هیله قطع شوې وي. یعني دا انکار عقلي وجوهات نه لري بلکې روحي او رواني وجوهات لري، دا ګناه ده چې په تکرار سره نې انسان هغه پړاو ته رسوي چې له قیامت، مکافات او مجازات او له الله تعالی سره له مخامخېدو نې انکار ته وهڅوي.

- پر دنيایي ژوند راضي شوي، دا نې وروستی هدف وي، په خپل ژوند کې بل داسې څه نه ګوري چې د دنیا تر لذتونو نې لوړ او غوره وګڼي، د معنوي الوت لوړوالی نې ډېر ټیټ او د معنوي غوښتنو محدوده نې د دنیا مال او متاع وي.

- له الهي آیتونو نه غافل دي، د دوی په شاوخوا کې، هر لوري ته او په هر ګام کې خلبدونکي د قدرت نښې نشي درک کولی، پر سترګو نې د جهل پرېږي پردې غوړېدلې، د سترګو لید نې لنډ دی او دا بې شمېره آیتونه چې د الهي صفاتو مظاهر او د هغه د قدرت نښې دي؛ د دوی خوبولي سترګې نې نه ویني، دوی د خپلو سترګو له پرانیستلو او هر څه ته په غور او دقت سره کتلو محروم دي.

- دوی په دنیا کې د فتنو او وروڼه بل کړي ول، عملونه نې داسې وو چې سزا نې له اور پرته بل څه نشي کېدی، د همدې لپاره به په آخرت کې د دوی استوګنځی اور وي.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَىٰ مِنْ

تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا

سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَانَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

بې شکه هغو چي ايمان ئې راوړی او نېک عملونه ئې کړي؛ د دوی رب به ئې د خپل ايمان په سبب هدايت کړي، ترې لاندي به ويالي بهېږي، له نعمتونو ډک جنتونو کي، په هغه کي به ئې وينا دا وي: پاکي تا لره ده اي الله! او هلته به ئې د استقبال وينا سلام وي، او وروستی وينا به ئې دا وي چي ستايني ټولي د عالميانو رب لره دي.

(۹-۱۰) - دلته د دوزخيانو په مقابل کي د جنتيانو يادونه په دې توگه شوې:

- دوی ايمان راوړی او نېک عملونه ئې کړي.
- ايمان ئې د دې سبب شو چي الله تعالی د دوی پر مخ د هدايت دروازي پرانېزي، د هر څه د ښه پېژندو توفيق ورپه برخه کړي؛ داسي چي په هر څه کي د خپل رب د قدرت ښي او آثار وگوري.
- داسي جنتونه به ئې په برخه شي چي له راز راز نعمتونو نه به ډک وي، د ونو او بنگلو لاندي به ئې ويالي بهېږي، هلته به ئې لومړۍ وينا دا وي: پاکي تا لره ده اي الله! د استقبال وينا به ئې يو پر بل سلام کول وي، او وروستی وينا به ئې دا وي چي ستايني ټولي د عالميانو رب لره دي. او دا همغه څه وو چي په دنيايي ژوند کي ئې هم کول، هلته ئې هم لومړۍ وينا د الله تعالی تسبيح او پاکي بيانول او له هر عيب ئې لوړ گڼل وو، يوه بل ته د سلام تحفه او پيام درلود، وروستی وينا به ئې دا وه چي د خپل رب ستاينه وکړي او د پېرزوينو ئې شکر پر خای کړي.

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ^ط فَندُر

الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾

او که الله په تلوار سره خلکو ته شر رسولی، هغسي لکه چي دوی په تلوار سره ښېگڼه غواړي نو هرومرو به د دوی نېټه پای ته رسېدلې وه، نو هغه چي زموږ د ملاقات هيله نه لري؛ په خپل طغيان کي ئې لالهانده پرېږدو.

(۱۱) - د دې آيت په مطلب سم پوهېدا لږ غور او دقت غواړي، دلته ويل شوي چي که الله تعالی خلکو ته د زيان په رسولو کي تلوار کولی نو هرومرو به د دوی مهلت پای ته رسېدلی وو، دا وينا د کافرانو د هغي خبري په ځواب کي شوې چي وايي: که د مکافات او مجازات هغه ادعاء حقيقت لري چي تاسو ئې وايئ، که په رښتيا موږ د عذاب وړ يو، که الله تعالی په رښتيا له انسان سره د هغه د کړنو محاسبه کوي، که تاسو د الله تعالی له لوري رالېږل شوي يئ او ستاسو دا گواښونه او انذارونه حقيقت لري نو ولي پر موږ د الله تعالی عذاب نه نازلېږي؟! ولي ډېر خلک له کومي محاسبې پرته له دنيا درومي، کافر وي، مشرک وي، ظلم ئې کړی وي، گناهونه ئې کړي وي خو له کومي سزا پرته ومري او له دنيا ولاړ شي!! قرآن د کافرانو دا وينا په ډېرو آيتونو کي څېړلي او په هر خای کي

ئې هغوی ته مناسب ځواب ورکړی، دوی کله دا خبره له آخرت د انکار په لړ کې کړې، کله له پیغمبر نه د انکار په لړ کې او کله له مکافات او مجازات د انکار په لړ کې، دلته د دوی په ځواب کې ویل شوي: که الله تعالی له خپلو بندګانو سره په محاسبې کې او دوی ته د بدو کړنو په سزا ورکولو کې تلوار کولی نو بیا خو به انسان ته د مهلت او فرصت ورکولو لړۍ پای ته رسېده، له هرې ګناه سره به متصل د سزا متروکه د ګنګار پر سر راپرېوته، دا د الله تعالی یوه ستره پېرزوینه ده چې انسان فوراً نه نیسي او له ګناه وروسته هغه ته د توبې، اصلاح او جبران فرصت ورکوي. قیامت ئې د دې لپاره ټاکلې چې له انسان سره ډېر وروسته، د ده او د ټولې نړۍ د عمر په پای کې محاسبه وشي، داسې چې د ځان د تېرې لپاره هیڅ عذر او حجت ورته پاته نه وي، د همدې لپاره الله تعالی هغه چا ته هم مهلت ورکوي او په خپل طغیان کې ئې لالهانده پرېږدي چې د طغیان او ګناهونو په سبب ئې خپلې ټولې اړیکې له خپل رب سره شلولې او هیڅ هیله ورته نه لري.

دې ټکي ته هم باید متوجه وو چې دلته د ګناه سزا د (شر) په نامه یاده شوې، دا ځکه چې په ګناه سره انسان ځان ته د شر او ضرر دروازي پرانېزي. دلته په ډېره ظریفه توګه ویل شوي: هغه انسان چې د خیر ترلاسه کولو کې ډېر تلوار لري؛ عجیبه ده چې له الله تعالی په تلوار سره (شر: د خپلې ګناه سزا) غواړي!!

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ

ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

او کله چې انسان ته څه تکلیف ورسېږي، نو په داسې حال کې موږ مرستې ته بلې چې په اړخ به پرېوتی وي، یا به ناست وي، یا به ولاړ وي، خو کله چې ده ته هغه رسېدلې مصیبت لري کړو بیا به داسې درومي لکه چې موږ ئې له هغه تکلیف نه خلاصون ته نه وو وربللي، مسرفینو ته خپل عملونه داسې ښایسته او مزین کړي شوي.

(۱۲) - په دې مبارک آیت کې څو مهمو مهمو مطالبو ته اشاره شوې:

• د آیت د لومړۍ فقرې د (ضر) له کلمې نه معلومېږي چې په مخکنې آیت کې له (شر) نه مراد همدا ضر یعنې کړاو او تکلیف دی.

• هغه عجول انسان ته چې په تلوار سره د شر راتلو غوښتنه کوي ویل شوي: کله چې ورته راشي نو داسې به ئې گوري چې په هر حالت کې به مسلسل الله تعالی ته دعاء کوي او مرسته به ترې غواړي، که په اړخ پروت وي، یا ناست وي یا ولاړ او روان وي

دعاگانې به کوي.

- خو چې له تکلیفونو نه وژغورل شي بيا به داسې درومي لکه چې الله تعالى ته ئې هېڅ دعاء نه وه کړې او په هغه مشکل وخت کې ئې هېڅ مرسته نه وه ترې غوښتې، هم به الله تعالى هېر کړي او هم له الله تعالى سره خپل ټول تعهدات او ژمنې. دا مطلب د الاسراء د سوري په ۶۶-۶۹ آيتونو کې داسې لولو:

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا جَنَّكُمْ إِلَى الْجَبْرِ
أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ تَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْجَبْرِ أَوْ يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً
أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ
عَلِيًّا بِهِ تَبِعًا ﴿٦٩﴾

الاسراء: ۶۷-۶۹

او کله چې په بحر کې کوم رېږ درورسېږي له ده (الله) پرته ټول هغه وړک شي چې (مرستې ته ئې) درېلې، خو چې کله مو وچي ته وژغوري نو اعراض او ډډه کوئ او انسان ډېر ناسپاسه دئ، آيا له دې خوندي شوي یئ چې د بحر په ژۍ کې مو ښخ کړي او يا تونده سيلۍ درباندي راولېږي، بيا هېڅ وکیل درته ونه مومئ او آيا له دې خوندي شوي یئ چې يو ځل بيا مو بېرته وروگرځوي او ستاسو د کفر او ناسپاسۍ په وجه د باد تونده سيلۍ درباندي راولېږي او غرق مو کړي او بيا د دغې سزا په وجه پر مونږ کوم نيوونکی ونه مومئ.

په دغو ټولو آيتونو کې دا حقيقت ستاسو مخي ته راځي چې انسان هغه وخت الله تعالى ته مخه کوي، دعاء ورته کوي او عبادت ته ئې چمتو کېږي چې د احتياج او اړتيا احساس وکړي، د "عبادت" اراده ئې د "نيازمندي له احساسه" راولاړېږي، خو چې د استغناء او بې نيازۍ احساس وکړي نو له الله تعالى مخ واړوي، د عصيان او طغيان لار غوره کړي، په دې ترتيب گورئ چې د الله په اړه د انسان معرفت او د ده د ربوبيت په اړه د ده علم او پوهه په انسان کې د نيازمندي احساس راولاړوي، د ده دعاء له هغه "معرفته" خړوبه کېږي چې د رب العالمين په اړه ئې لري.

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا^۱ وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا

كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

او يقيناً چې تر تاسو مخکې مو ډېر پېړۍ وال هغه مهال هلاک کړل چې ظلم ئې وکړ، او پيغمبرانو ئې څرگندي نېسي ورته راوړي خو دوی (دې ته تيار) نه ول چې ايمان راوړي، همداسې مجرمين مجازات کوو، بيا مو تاسو تر دوی وروسته په زمکې کې ځای ناستي کړئ چې وگورو څنگه عمل کوئ.

(۱۳-۱۴) - په داسې حال کې چې تاريخ گواهي ورکوي چې په تېرو پېړيو کې په وار وار ظالم قومونه مؤاخذه شوي، کله چې پيغمبران عليهم السلام ورته راغلي او څرگند آيتونه ئې د دوی مخې ته اېښي او په دې توگه الهي حجت پرې بشپړ شوی، خو دوی ايمان نه دی راوړی نو په سخت الهي عذاب اخته شوي، د دوی هر څه راتلونکو نسلونو ته په ميراث پاته شوي، د دې حقيقت له مشاهدې سره سره څنگه له الهي مجازات انکار کوئ او د عذاب په راتلو کې ځنډ د دې باعث شوی چې الهي وعيد او د پيغمبر انذار تکذيب کړئ؟!

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۖ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتَتْ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي ۚ إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبَكُمْ بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

او کله چې زموږ څرگند آيتونه پرې ولوستل شي؛ هغه چې زموږ د ملاقات هيله نه لري وايي: له دې پرته کوم بل قرآن راوړه يا ئې بدل کړه! ووايه: ما ته نه ښايي چې له خپلې خوا ئې بدل کړم، زه خو يوازي د هغه څه متابعت کوم چې ما ته ئې وحي کېږي، يقيناً چې زه خو د يوې ستري ورځې له عذابه وېرېږم که له خپل رب سرغړاوی وکړم. ووايه: که الله غوښتي وی نو نه به مي پر تاسو لوستی وو او نه به ئې پرې پوه کړي وئ، زه خو تر دې د مخه يو عمر په تاسو کې پاته شوی يم، آيا تعقل نه کوئ؟!

(۱۵-۱۶) - دا خلك د الله تعالى د مقروء كتاب د آيتونو په اړه هم همغه چلند لري چي د مشهود كتاب د آيتونو او د تاريخي څرگندو پېښو په اړه ئي لري، لكه څنگه چي له هغو آيتونو او نېنو نه پند نه شي اخيستی چي د دې پراخ عالم په غېږ كې هري خوا ته ترسترگو كېږي او لكه څنگه چي د تاريخ له عبرتناكو پېښو نه عبرت نه اخلي؛ همداراز د قرآن له څرگندو او حكيمانه لارښوونو نه گټه نشي اخيستی، د دغو آيتونو پر عظمت له پوهېدو هم عاجز دي، پيغمبر عليه السلام ته وايي چي يا خو بل قرآن راوړه يا په دې كې داسي بدلون راوړه چي موږ ته د منلو وړ شي، هغه برخي ترې حذف كړه چي موږ ئي نشو منلی!!

پيغمبر عليه السلام ته لارښوونه شوې چي دوی ته څو ځوابونه وركړه:

- دا زما له شأن نه لري ده چي د الله تعالى په كتاب كې له خپله لوري څه تبديلي راوړم،
- زه خو يوازي د هغه څه متابعت كوم چي ما ته ئي وحي كېږي،
- زه خو د يوې ستري ورځې له عذابه وېرېږم كه د خپل رب له حكم نه سرغړاوی وكړم او د الله تعالى په كتاب كې كمی او زیاتی وكړم،
- كه الله تعالى نه وی غوښتي نو نه به مي پر تاسو لوستی وو او نه به الله تعالى پرې پوه كړي وئ،
- زه خو تر دې د مخه يو عمر په تاسو كې پاته شوی يم، نه مي ليك لوست كړی، نه مي تر دې د مخه د وحي، كتاب، رسالت او بعثت په اړه تاسو ته څه ويلې، نه مو له ما درواغ اورېدلي او نه مو له ما د خلكو د دوكه كولو كومه هڅه ليدلې؛ پاكه او بي داغه لمن مي او له گناهونو نه ځان لري ساتل مي ښيي چي زه له الله تعالى وېرېږم او د هغه د حكمونو له سرغړاوي ډډه كوم، نو څنگه به په درواغو دا دعوی كوم چي زه د الله تعالى له لوري گمارل شوی يم؟ ولي تعقل نه كوی!!

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلَحُ

الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

نو تر هغه چا به ډېر ظالم څوك وي چي پر الله ئي دروغ وتړل او يا ئي د هغه آيتونه دروغجن وگڼل؟! يقيناً چي دا مجرمين نه بريالي كېږي.

(۱۷) - دلته د مخكني مطالب په دوام كې ويل شوي: پر الله تعالى باندي په درواغو افتراء كول او د هغه په اړه داسي څه ويل چي هغه نه دي ويلې، په درواغو ځان د الله تعالى استازی او پيغمبر معرفي كول په داسي حال كې چي د الله تعالى له لوري نه وي لېږل شوی، هغه ستر ظلم دی چي يوازي ستر ستر ظالمان د هغه جسارت كولی شي، تاسو ته

زما ژوند معلوم دی، په دغو اوږدو کلونو کې چې ستاسو په منځ کې وم پر یوه انسان باندې مې هم افتراء نه ده کړې، د چا په حق کې مې ظلم او تېری نه دی کړی؛ نو د الله تعالیٰ په اړه به څنگه دا کار کوم؟! بل لوري ته تاسو خپل ځان ته ځیر شئ؛ د الله تعالیٰ څرگند آیتونه تکذیبوئ، د داسې ستر ظلم جسارت کوئ!! پوه شئ چې داسې ستر مجرمین خپلو موخو ته نشي رسېدی او د الله تعالیٰ له عذابه نه شي ژغورل کېدی.

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ

شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

او له الله پرته د هغه څه عبادت کوي چې نه ضرر ورسولی شي او نه ګټه او وایي: دوی خو د الله په وړاندې زموږ شفاعت کوونکي دي! (ورته) ووايه: آيا الله د آسمانونو او زمکې په داسې څه خبروئ چې دی پرې نه پوهېږي؟! پاکي ده ورته، او لوړ دی له هغه څه چې دوی ئې ورسره شریکوي.

(۱۸)- دلته له یوې خوا د عبادت حقیقت په ګوته شوی او له بلې خوا د شفاعت حقیقت، ویل شوي: دوی د داسې چا عبادت کوي چې نه ضرر ورسولی شي او نه ګټه! او وایي: دوی خو د الله په وړاندې زموږ شفاعت کوونکي دي!

که د ټولو هغو خلکو حالت ته ځیر شې چې د شرک په ګنده ډنډ کې پېرېوتې نو د دغو دوو ویناوو مصداق به دي تر سترگو شي، د داسې چا او څه عبادت به کوي چې نه د ضرر دفع کولو توان لري او نه د ګټې رسولو وس، په خپل لاس به له ډبرې او لرګي نه بُت جوړ کړي، په خپل لاس به ئې له یوه ځایه بل ځای ته یوسي، چېرې به ئې نصب کړي، بیا به ئې مخي ته ګونډه شي، د دعاء لاسونه به لوړ کړي او مرسته به ترې غواړي، څوک به په خپل طبیعي مرګ ومري یا به شهید شي، قبر به ورته وکیني، بنڅ به ئې کړي، د قبر د پاسه به ګنبد پرې جوړه کړي، جندې به پرې ولګوي، بیا به د همدې قبر مخي ته ګونډه شي، د دعاء لاسونه به لوړ کړي او مرسته به ترې غواړي، دا په داسې حال کې چې دا شخص په دې نه وو قادر چې په خپل ژوند کې ځان له مرګه وژغوري، د قاتل مقابلې وکړي او پرېږدي چې دی ووژني، په غسل، تکفین او تدفین کې بل ته اړ وو، خپلوان ئې مجبور ول چې ژر ئې دفن کړي که نه نو جسد ئې خرابېږي او بوي کوي، جنازه ئې نورو پر اوږو اخیستي، دومره ئې نه شو ویلی چې څه وخت مې وخوځوئ او په کوم لوري مې یوسئ، نورو په قبر کې ایښی او خاوري ئې پرې اړولې، علي رضی الله عنه شهید شو، نه پوهېدو چې په جومات کې دښمن کمین ورته نیولی، پر

ده د توري گوزار کولو ته چمتو دئ، د لمانځه په نیت خوځېدلی، خو دښمن ناڅاپي پرې گوزار وکړ، زخمي او له همدې زخم نه شهید شو، خو اوس شیعه مشرکین ورته مولای کائنات، مشکل کشاء او حاجت روا وایي!! امام حسین د کوفې د خلکو په بلنه له مکې نه د حج په ورځو کې کوفې ته روان شو، د کورنۍ غړي ئې ورسره، په دې هیله چې د کوفې خلک به له ده سره بیعت کوي؛ خو کوفې ته له رسېدو مخکې په کربلا کې د یزید له لښکر سره مخامخ شو، نښته وشوه، د ده د کورنۍ نږدې اویا غړي شهیدان شول، نه دوی له ځانه دفاع وکړی شوه او نه علي رضی الله عنه د دوی مرسته وکړی شوه، خو شیعه وو د دوی په نامه د نړۍ په گوټ گوټ کې زیارتونه جوړ کړي، دعاګاني ورته کوي او د خپلو حاجتونو د ترسره کېدو مرسته ترې غواړي!! د علي رضی الله عنه له کړوسیانو نه یو مجهول الهویه پنځه کلن ماشوم ته د غائب امام نوم ورکوي، امام زمان ئې ګڼي، د ټول عالم د متصرف په سترګه ورته ګوري، استوګنځی ئې تر الله تعالی لور په آسمانونو کې ګڼي او په خپلو دعاګانو کې الله تعالی هغه ته واسطه کوي او وایي: خدایه زموږ عرائض امام زمان ته ورسوه!! هغه له موږ راضي کړه!! دا خو پرېږده چې خپل حاجتونه هغه ته وړاندي کوي او مرسته ترې غواړي بلکه دلته او هلته او د هغه سوري خوا ته چې وایي دا ماشوم هملته پټ شوی لیکلي عرائض غورځوي، ټګمار مجاورین ئې اخلي او بیا ځواب ورلېږي او دوی ګمان کوي چې دا د امام زمان له لوري لېږل شوی ځواب دئ!! د دوی یوه جمهور رئیس چې په ایران کې ورته د لیبرال او آزادخیال په سترګه کتل کېږي د جمعي د ورځې په خطبې کې وویل چې موږ له امام زمان سره کتبي رابطه لرو!! له دې قیاس کړئ چې که د لیبرالانو وضعیت ئې داسې وي نو د زورپالانو حالت به ئې څنګه وي!! دا په داسې حال کې چې کله د دې امام زمان نوم اخلي نو په لوړ ږغ او په ګډه وایي: عجل الله فرجه الشریف: خدای دي د ده په خلاصون کې تلوار وکړي!! یعنې امام زمان چېرې بندي دئ! خدای دې ژر راخلاص کړي!! دوی اوس هغو امامانو ته د دوی له مرګه وروسته دعاګاني کوي چې د کربلا په غمجنې پېښې کې د دوی پلرونو خیانت ورسره وکړ، په میدان کې ئې یوازي پرېښودل او د یزید له لښکر سره یو ځای شول او د هغوی په خلاف وجنګېدل!! د هغوی اولاده اوس د دوی قبرونو خوا ته ناست وي او مرسته ترې غواړي، او د دغه څرګند شرک په دروغجنې توجیه کې به وایي: دا خو د الله په وړاندي زموږ شفاعت کوونکي دي، دعاګاني مو تر خدایه رسوي او ترې غواړي چې ونې مني او زموږ حاجتونه ترسره کړي!!

خو الله تعالی د دغو مشرکینو د دې غلط استدلال په ځواب کې فرمایي: آیا غواړئ ستاسو دا شفعاء او شریکان الله تعالی؛ په زمکې یا آسمان کې له هغه څه خبر کړي چې دی پرې نه پوهېږي؟! دوی تاسو ورمعرفي کوي؟ دوی ورته وایي چې دا کس محتاج دئ، دا ئې حاجت دئ، د مرستې او عنایت مستحق دئ، حاجت ئې رفع کړه او دعاء ئې قبوله کړه؟! د یو چا په وړاندي د کوم کس شفاعت په حقیقت کې په دې معنی دئ چې

هغه د دې کس له وړتیاوو او ښېگڼو خبر نه دی، شفاعت کوونکي ئې ورمعرفي کوي او ورته وایي: دا نېک سړی دی، د پاملرنې وړ دی، باید توجه ورته وشي، په دې ارزي چي له غلطیو ئې سترگي پټي شي!! نو ځکه الله تعالی فرمایي: دوی ته ووايه: آیا دغه شفاعت کوونکي؛ الله تعالی له داسي څه خبروي چي په آسمانونو یا زمکي کي له ده پټ پاته شوی، دوی ئې پرې خبروي!! دا د هغه شفاعت پر سر ستر گوزار دی چي جاهل قومونه پرې باور لري او د شفاعت په اړه ئې باور شړک لرلی دی.

دوی له الله تعالی پرته د داسي چا عبادت کوي چي "په نه عبادت سره ئې" دوی ته ضرر نشي رسولی او "په عبادت سره ئې" دوی ته گټه نشي رسولي او وایي: دا د الله په وړاندي زمونږ شفاعت کوونکي دي، ووايه: آیا پدې شفاعت کوونکو سره غواړئ خدای د آسمانونو او زمکي پداسي څه خبر کړی چي نه ورباندي پوهېږي؟! پاکي ده هغه لره او له دې ډېر لوړ دی چي شریک ورسره نیسي.

یعنی: دا مشرکان چي د شفاعت په اړه غلط او باطل تصورلري، د داسي څه عبادت کوي چي دوی ترې د ضرر د دفع کولو او گټي رسولو طمع لري، پداسي حال کي چي دوی نه د گټي وس لري او نه دتاوان واک، د گټي او تاوان فیصلې له الله تعالی سره دي. مشرکین له الله تعالی پرته له نورو د مرستي غوښتلو د جواز په اړه وایي: مونږ خو د دې شیانو عبادت نه کوو، فقط دوی د خدای په دربارکي خپل شفاعت کوونکي نیسو، دوی د خدای په وړاندي زمونږ وسیله او شفیع دي، قرآن د دوی د دې ادعاء د تردید لپاره فرمایي: آیا تاسي غواړئ د خپلو شفاعت کوونکو له لاري الله تعالی ته داسي څه ووايست چي هغه نه پرې پوهېږي!! په زمکه او یا آسمان کي له هغه پټ دي؟! په دنیا کي چي څوک د حاکم او پاچا په وړاندي د کوم کس شفاعت کوي نو ورته وایي: دا ښه سړی دی، له تاسي سره اخلاص لري، څه جرم ئې ندی کړی، ستاسي معلومات د ده په اړه مکمل او دقیق ندي، هغه د دې لایق ندی چي سزا ورکړی شي او مجازات شي، باید عفو ورته وشي، دا ستاسي او د نظام په گټه ده..... آیا فکرکوئ چي الله تعالی هم همداسي دی لکه دا دنیايي پاچایان چي شفاعت کوونکي ئې د مجرم له حقيقي حالت نه خبروي؟! آیا داسي څه شته چي له الله تعالی پټ وي؟! او بیا دا شفاعت کوونکي راشي او الله تعالی ته ئې په اړه معلومات ورکړي؟! الله تعالی لدې عیب پاک او له شریک نه بې نیازه دی.

قرآن د هغه کسانو حالت څومره ښه او کښلی انځور کړی چي پدې ډول شفاعت باورلري او خپل مزعوم شفاعت کوونکي ئې د الوهیت تر درجي پوری لوړ کړي دي، دا کسان به د قیامت په ورځ په حقیقت پوه شي او وبه ویني چي دوی په غلطه روان وو، د دې خیالي شفاعت کوونکو په اړه ئې باطل تصور درلود، هغه چي دوی په دنیا کي له الله تعالی سره برابر او شریکان گرځولي وو، نه یوازي د شفاعت کولو توان نه لري بلکي له دوی خپله بیزاری اعلانوي او په خپله غلطی اعتراف کوي، قرآن فرمایي:

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٧﴾ اِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨﴾ وَمَا اَضَلّٰنَا اِلَّا

الْمَجْرُمُوْنَ ﴿١٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَا صٰدِقٍ حَمِيْمٍ ﴿٢١﴾

الشعراء: ۹۷-۱۰۱

قسم په خدای چې مونږ په څرگند ضلالت او بې لارۍ کې وو چې تاسو مو له رب العالمین سره برابرگرځولي وئ، مونږ بل چا نه یو بې لارې کړي مگر دغو مجرمینو، اوس نه شفاعت کوونکي لرو او نه رښتیني دوست.

د قیامت په ورځ چې ټول حقائق به څرگند شي، وبه لیدل شي چې دا مشرکه ډله او په مشرکانه شفاعت باور لرونکي به په خپله خپل باورونه غلط شمېری، ځانونه به گمراه بولي، اعتراف به کوي چې دوی خپل لویان د الوهیت درجې ته اوچت کړي وو او هغه کسان به مجرم شمېري چې دوی ئې بې لارې کړي وو او وبه وايي: اوس نه داسې شفیع لرو چې د خدای په وړاندي زموږ شفاعت او مرسته کولی شي او نه داسې دوستان او اولیاء چې گمان مو کولو دوی پر مونږ او مونږ پر دوی گران یو او د قیامت په ورځ به د الله په وړاندي زموږ حمایت او شفاعت کوي!!

د قرآنکریم متعدد آیتونه پدې دلالت کوي چې د قیامت په ورځ شفاعت نشته او د هیچا شفاعت بل چا ته گټه نه شي رسولئ، له الهي عذاب او مجازات ئې نه شي ژغورلی، البته د دې آیتونو ترڅنګ داسې مبارک آیتونه هم شته چې "مشروط شفاعت" په اثبات رسوي او په جواز ئې دلالت کوي، قرآنکریم فرمایي:

... مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖٓ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ

وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ ...

البقره: ۲۵۵

هغه به څوک وي چې د ده په وړاندي د چا شفاعت وکړی شي، مگر د ده له اذن او اجازې وروسته؟ په ټولو هغو شیانو پوه دئ چې د دوی مخي او یا شاته دي او دوی د ده له علم نه په هېڅ شي احاطه نشي کولی، مگر په هغه څه چې ده غوښتي....

یعنی هغه شفاعت نشته چې تاسي ئې تصور او گمان کوئ، داسې نده چې کومه فرشته یا کوم مقرب بنده به یو شمېر مجرمین راغونډوي، د خدای حضور ته به ئې ورولي او هلته به ئې شفاعت کوي، نه، داسې نده، بلکه شفاعت کوونکي به هم د خدای له لوري غوره کېږي او شفاعت کېدونکي هم، هغه به مشخصو کسانو ته د خاصو کسانو په اړه د شفاعت اجازه ورکوي، دواړه به د الله تعالی له لوري ټاکل کېږي، داسې گمان ونکړئ چې د لوی رب په وړاندي به څوک د ده له اجازې پرته د خبرو او شفاعت توان

او جرأت ولري او يا به څوك دا توان ولري چي د خدای په نزد بي اجازي د كوم مجرم شفاعت وكړي او په هر څه عالم خدای د كوم مجرم له حال نه خبركړي او د هغه د داسي صفاتو په اړه ورته معلومات وركړي چي له مجازاتو نه پرې معاف شي. الله تعالى فرمايي:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

طه: ۱۰۹-۱۱۰

په هغه ورځ به شفاعت څه گټه نه رسوي، مگر د هغه چا چي خدای اجازه وركړي او د ده په وينا راضي شي، هر هغه څه ورته معلوم دي چي د دوی مخي ته دي يا ئي شا ته دي او دوی علما پر ده احاطه نشي كولى.

دا آيتونه پدې دلالت كوي چي د قيامت په ورځ به د مشركانو مزعوم شفاعت نه وي، د شفاعت په اړه د دوی تصور او گمان بي اساسه او غلط دى، دا ډول تصور په شرك ككړ او له شركي افكارو نه راوړل شوى تصور دى، شريعت هغه شفاعت مني چي د دې خصوصياتو درلودونكي وي:

- شفاعت كوونكي د الله تعالى له خوا ټاكل كېږي او د الله تعالى له اجازي نه وروسته به شفاعت كولى شي.

- د شفاعت وړ او د سفارش مستحق كسان به هم د الله تعالى له خوا غوره كېږي او له الهي اذن نه وروسته به د دوی شفاعت كېدى شي.

- هيڅوك دا جرأت او وس نه لري چي د الله تعالى له اجازي پرته د هغه په وړاندي څه ووايي او نه څوك د هغه له اذن نه پرته د چا د شفاعت حق او جرأت لري.

- هغه شخص د شفاعت وړ بلل كېږي چي مسلمان وي خو جرم ترې شوى وي، د مشرك لپاره شفاعت نشته، الله تعالى له شرك نه پرته د ټولو گناهونو بخښنه كوي. خوشرك نه بخښي او نه د مشرك په حق كي د چا شفاعت قبلوي او هيڅوك هم دا جرأت نشي كولى چي د الله تعالى په وړاندي د كوم مشرك شفاعت وكړي.

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٠٩﴾

او خلك خو يوازي يو امت وو، بيا ئي په خپلو كي اختلاف وكړ او كه ستا د رب له لوري مخكنى وينا نه وى نو حتماً به ئي د دوی ترمنځ په هغه څه كي فيصله كړې وه چي

اختلاف په کي کوي.

(۱۹) - دلته بايد دا پوښتنه ځواب شي چي خلك كله يو امت وو؟ په ايمان کي يو رنگ ول او که په کفر کي؟ اختلاف د پيغمبر له بعثت مخکي راولاړ شوی او که وروسته؟ ځينو درنو مفسرينو داسي انگېرلي چي گواکي دلته د خلکو هغه يووالي او وحدت ته اشاره شوې چي دوی په ايمان سره راغونډ وو او هيڅ اختلاف په کي نه وو، خو که د دې آيت سياق و سباق ته توجه وکړو په څرگنده توگه معلومېږي چي د يووالي حالت ئې د پيغمبر عليه السلام له بعثت مخکي او د اختلاف ئې له بعثت وروسته ښودل شوی، د پيغمبر عليه السلام له بعثت مخکي په دوی کي د مؤمنانو او مشرکانو په نامه اختلاف نه وو، د دوی تر منځ دا اختلاف هغه مهال پيل شو چي په دوی کي پيغمبر مبعوث شو، ځينو پرې ايمان راوړ او ځيني پر خپل مخکني شرك او کفر تينگ پاته شول، که د الله تعالى هغه سنت نه وي چي انسانانو ته مهلت ورکوي، ژر ئې نه نيسي، فوراً د گناه او له پيغمبر سره د مخالفت سزا نه ورکوي، نو حتماً به ئې د دوی تر منځ په هغه څه کي فيصله کړي وه چي اختلاف په کي کوي. پر کافرانو باندي به ئې عذاب نازل کړی وو او مؤمنانو ته به ئې وروستی بشپړه بريا ورپه برخه کړې وه. يوازي دا تعبير هم د آيت د الفاظو سم او دقيق مفهوم افاده کوي او هم د آيت له سياق و سباق سره اړخ لگوي، بل تعبير نه دقيق برېښي او نه له مخکنيو آيتونو سره اړخ لگوي.

دا آيت په حقيقت کي د بقرې د سوري لاندي آيت ته په بشپړه توگه ورته دی:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اَخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

البقره: ۲۱۳

خلك ټول يو امت او ټولې وو، نو الله زېږی وركوونكي او انذار وركوونكي پيغمبران ولېږل او له دوی سره ئې حقيقي كتاب راولېږو ترڅو د خلکو ترمنځ په هغه څه کي پرېکړه وکړي چي دوی په کي اختلاف کړی وو او اختلاف خو له هغو نه پرته بل چا نه وو کړی چي كتاب وركړی شوی وو او دا هم په خپلو کي د کينې په وجه او وروسته له هغه چي څرگندي نښي ورته راغلې، نو الله په خپل حکم سره هغه کسان په مختلف فيهِ شيانو کي هدايت کړل چي ايمان ئې راوړی وو او الله خو چي هرڅوک وغواړي د سمي

لاري په لوري ئې هدايت کوي.

ښه به وي چي د دې آيت شرح د قرآن پلوشي په لومړي جلد کي وگورئ، خو دلته دومره څه ويل گټور برېښي چي ځيني په دې آيت کي د (امه واحده) له فقري وروسته د (فاختلفوا) لفظ مقدر گڼي، او وايي: خلك يو متحد امت وو، نو اختلاف ئې وکړ، بيا الله پيغمبران ولېږل، حال دا چي خبره د دې عکس ده، الله تعالي هغه مهال پيغمبران لېږلي چي د باطل، شرک، کفر ظلم او فساد تورو ورېځو پر خلکو خپل وزر غوړولي، د حق رڼا تته شوې او د دې ضرورت احساس شوی چي نوی پيغمبر له نوي پيغام سره د ولس لوري ته ولېږل شي، د پيغمبر له راتلو وروسته ځينو ايمان راوړی او ځينو پر مخکنۍ حالت ټينگار کړی او په دې سره د دوی تر منځ د راز اختلاف لړۍ پيل شوې.

دلته د (فاختلفوا) مقدر گڼلو ته هيڅ اړتيا نشته او نه د آيت ترکيب دا اجازه ورکوي او نه له مخکي او وروسته فقرو سره اړخ لگوي، د احتياط تقاضا خو دا ده چي د الله په کلام کي تصرف ونکړو او په خپل سر او بي ضرورته څه اضافه نه کړو.

د قرآن په آيتونو کي بي ضرورته څه زائد گڼل او هغه له نظره غورځول او يا څه مقدر او کم گڼل او په خاصو الفاظو سره دا کموالی پوره کول، دا کار اکثراً يا هغه څوک کوي چي د آيت له اصلي الفاظو او د هغوی له ترکيب سم مطلب نه شي اخيستی او يا هغه څوک چي له مخکي خاص نظر او رايه ورسره وي او غواړي دا آيت داسي جوړ کړي چي د ده رايه او نظر تائيد کړي، نو ځکه د آيت په ترکيب کي تصرف کوي، کله څه ترې راکم کړي او هغه ته د زائد نوم ورکړي او کله څه ورباندي اضافه کړي او په هغه د مقدر نوم کېږدي.

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي

مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

او وايي: ولي د خپل رب له لوري کوم آيت (څرگنده نښه) نه دی پرې نازل شوی؟ نو (ورته) ووايه: غيب خو يوازي الله لره دی، نو انتظار وکړئ چي زه هم ستاسو په څنگ کي له منتظرينو یم.

(۲۰) - دلته د آيت له دوهمي برخي نه معلومېږي چي يا خو مشرکينو له پيغمبر عليه السلام نه داسي معجزه غوښتي چي دوی ته د راتلونکو پېښو خبر ورکړي او يا داسي څه چي خلك پر پيغمبر عليه السلام باندي ايمان راوړو ته چمتو کړي، خو د آيت وروستی فقره ښيي چي دوی دغه دوهم صورت غوښتو، نو ځکه پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چي ورته ووايه: غيب خو يوازي الله لره دی، زه نه پوهېږم چي آيا زما رب به داسي څه تاسو ته دروښيي که نه، تاسو هم انتظار وکړئ او زه هم ستاسو په څنگ

کي له منتظرينو یم. وبه گورو چي الله تعالى تاسو ته داسي څه درېښي چي د خلکو
ډېری به ایمان راوړي که نه؟!

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ اللَّهُ
أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾

او کله چي خلکو ته له هغه وروسته چي کړاو وررسېدلی د کومي پېرزويني (خوند)
وروځکو (گوري به چي) ناڅاپه به ئې زموږ په آيتونو کي د پټ تدبير (اراده) وي،
ووايه: الله په پټ تدبير کي تر ټولو ډېر چابک دی. يقيناً چي زموږ استازي ستاسو پټ
تدبيرونه ليکي.

(۲۱)- دلته هم د عجل او وعده خلاف انسان حالت بيان شوی، کله چي الله تعالى له
کړاو نه وروسته د کومي پېرزويني خوند وروځکي نو د دې پر ځای چي ایمان راوړي
او شاکر بنده شي په عکس د دې به گوري چي له دې فرصت په استفادې سره د الله د دين
په ضد توطئې کوي، په خپلو پټو تدبيرونو سره غواړي د دين د غلبې مخه ونيسي، خو
دوی په دې نه پوهېږي چي دا تدبيرونه ئې د هغه ذات د قطعي پرېکړو په خلاف دي چي
په تدبير کي تر هر چا سريع او چابک دی او څوک ئې د مقابلي توان نه لري او د ده
فرشتو د دوی ټول پټ تدبيرونه تر نظر لاندې نيولي او ليکي ئې.

هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَبَ بِهَمْ بَرِيحٍ
طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
أُحِيطَ بِهِمْ ۖ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أُجِيتْنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَجْتَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ يَتَأَيَّاهُ النَّاسُ
إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

الله هغه ذات دی چي تاسي په وچه او اوبو کي بيايي، تردې چي تاسي په بېړۍ کي وئ او
بېړۍ له سوړو سره يوځای له ملايم او خوندور نسيم سره وخوځي او پدې سره خوشحاله

شي، خو ناڅاپه تېز باد او طوفان ورباندي راشي او له هر لوري څپې ورباندي راتاو شي او گمان وكړي چې محاصره شول، (پدې وخت كې) الله ته پداسي حال كې دعاء كوي "او مرسته ترې غواړي" چې په خپل ديانت كې ورته مخلص شوي وي او وايي: كه دي لدې وژغورلو نو حتماً به شكر كوونكي بندگان وو، خو كله چې نجات وركړو بيا د خپل تعهد خلاف په ناحقه په زمكي كې سركشي او بغاوت كوي. اي خلكو! په يقين سره چې ستاسي سركشي او بغاوت ستاسي په ضرر ده "دا دركړی شوی فرصت" د دنيوی ژوند يوه متاع ده، بيا مو زمونږ لوري ته راتگ دئ او په هغه څه به مو خبر كړو چې تاسو كول.

(۲۲-۲۳)- په دې مباركو آيتونو كې د عجل انسان د حالت او وضعيت څرنگوالی د كړاو او له كړاو نه د ژغورني پر مهال په ډېر كنبلي او عبرتناك اسلوب، خوندورو الفاظو سره او په ډېره دقيقه توگه انځور شوی: فرمايي: دا انسان داسي دئ چې كله په بېرۍ كې سپور شي، د بېرۍ په خوځېدو او د نرم باد په لگېدو سره خوشحاله شي، خو كله چې توند او تېز بادونه د دوی لوري ته مخه كړي او د طوفان څپې ئې احاطه كړي، حالت ورته داسي وېرېښي چې د نجات ټولي لاري تړل شوې، د نجات هيڅ لاره په نظر نه ورځي، داسي څه په لاس كې نه لري چې اعتماد پرې وكړي او طمع ترې ولري، داسي څوك او څه په خپل ماحول كې نه گوري چې مرستي ته ئې راوبلي، نو الله جل شأنه ته مخه كړي، هغه ته د دعاء لاسونه اوچت كړي، په داسي حال كې چې په خپل ديانت كې د اخلاص ژمنه كوي، وايي: كه موږ ته له دې مشكل او مصيبت نجات راكړي نو حتماً به ستا له شاكرو بندگان وو، ځان به ستا د دې او ټولو نورو نعمتونو مرهون او پوروري گڼو، خو كله چې هغوی له كړاوه وژغوري ناڅاپه به گوري چې د خپلو مخكنيو تعهداتو په خلاف به هغوی په زمكه كې په ناحقه تېرۍ او بغاوت كوي، هغه ژمني به ترې هېرې وي چې ويل ئې: كه مو وژغوري نو بيا به ستا مخلص بندگان وو!! بيا به د خپلي ژمني خلاف په ناحقه په زمكي كې سركشي او بغاوت كوي. الله تعالى دوی ته فرمايي: اي خلكو! په يقين سره چې ستاسي سركشي او بغاوت ستاسي په ضرر ده، دا دركړی شوی فرصت خو د دنيوی ژوند يوه متاع ده، بيا مو زمونږ لوري ته راتگ دئ او په هغه څه به مو خبر كړم چې تاسو كول.

په دې مبارك آيت كې (په دين كې اخلاص) په ډېر وضاحت سره بنودل شوی او هغه دا چې كله انسان خپل رب ته په داسي حالت كې دعاء كوي چې له ده پرته ئې هېچا ته طمع نه وي، بل داسي څوك نه مومي چې په وړاندي ئې د دعاء لاسونه لوړ كړي او مرسته ترې وغواړي، په ټول عالم كې داسي ځواك په نظر نه ورځي چې سترگي ئې ورواوري او له كړاوونو نه د ده د ايستلو واك او توان ولري، حالت ئې هغه چا ته ورته وي چې په طوفاني بېرۍ كې سپور دئ، له يوې خوا سيلی او له بلې خوا د اوبو هيبتناكي څپې، له الله تعالى پرته نه كوم حامي مومي او نه كوم مرستندوی، په دين كې د اخلاص

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ
أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىهَا أَتَتْهَا أَمْرٌ لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ
تَغِبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

حقيقت له دې پرته بل څه نه دی چې د دنيایي ژوند مثال د هغو اوبو په څېر دی چې له
آسمانه مو نازلې کړې، چې په دې سره د زمکې هغه راټوکېدونکي چې خلک او څاروي
ئې خوري گډ وې راشنه شي، تر هغه چې زمکې خپله شېرازه کېدا ترلاسه کړه او ښه
ښایسته شوه او اوسېدونکو ئې گمان وکړ چې له هغې نه پر گټې اخیستو قادر دي؛ نابېره
زموږ امر په شپه یا ورځ کې ورته راشي نو داسې ئې وگرځوو لکه رېبل شوی کښت،
گواکې پروڼ (دا کښت دلته ولاړ) نه وو، همداسې خپل آیتونه هغو وگړو ته بیانوو چې
فکر کوي.

(٢٤) - دلته د هغه دنيایي ژوند ماهیت او څرنگوالي بیان شوی چې تر دې د مخه په (٧)
آیت کې د هغه په اړه ویل شوي وو: (یقیناً هغه چې زموږ د ملاقات هیله نه لري او په
دنيایي ژوند راضي شوي او پرې ډاډه شوي او هغه چې زموږ له آیتونو غافل دي؛
استوگنځی ئې دوزخ دی)، د یوه عبرتناک مثال په ترڅ کې دنيایي ژوند داسې انځور
شوی: د هغو اوبو په څېر دی چې له آسمانه مو نازلې کړې، چې په دې سره د زمکې
هغه نباتات گډ وې راشنه شي چې خلک او څاروي ئې خوري، ځینې ئې د انسانانو خوراک
شي او ځینې ئې د څارویو، کله چې زمکه ښه شېرازه او ښه ښایسته شي او اوسېدونکي
ئې گمان وکړي چې اوس نو له هغې نه پر گټې اخیستو قادر یو؛ نابېره د الله تعالی
پرېکړه د دوی د زعم او هیلو خلاف وشي، په شپه یا ورځ کې تونده سیلی یا بل آفت پرې
راشي، ټول بوټي داسې له جرړو سره وباسي لکه رېبل شوی کښت، پټي ئې داسې شي
لکه چې پروڼ دلته کوم کښت نه وو ولاړ!! له دې آیتونو نه هغه پند او عبرت اخلي چې
فکر کوي.

دا دنیا همداسې ده، هر څه ئې موقت او فنا کېدونکي، هره شېبه ئې له آفتونو او
مصیبتونو سره توأم، په هر گام کې له گواښونو سره مخامخېدا!

وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

او الله د امن استوگنځي په لور بلنه ورکوي او هغه څوک سمي لاري ته هدايت کوي چي دی ئي غواړي، هغو ته چي نېکي ئي کړي وي؛ ښايسته (بدله) ده او يو زياتوالی، او مخونه به ئي نه تور گرد پټوي او نه سپکاوی، دوی جنتيان دي، تلپاته په هغه کي.

(٢٥-٢٦) - دلته دنياپالو ته ويل شوي چي د دغو موقتي او فنا کېدونکو لذتونو په ځای د الله تعالی لوري ته مخه کړئ، له آفتونو او مصيبتونو نه هغه خوندي استوگنځي ته چي الله تعالی تاسو ته د هغه په لوري د تلو بلنه درکوي، که د الله تعالی بلنه ومنئ نو د سلامتيا هغه ځای ته د رسېدو په سمي لار به مو هدايت کړي او په دې لار د تلو توفيق به درکړي. دا د الله تعالی قطعي او ثابته وعده ده چي نېکانو ته به ښايسته او غوره بدله ورکوي او پر دې بدلي سربېره ډېر نور څه په اضافي توگه، مخونه به ئي ځلانده وي، د نعمتونو آثار په کي څرگند، نه به ئي د دوزخ د لوڅرو تور گرد پټوي او نه د سپکاوي او ذلت نښي، په جنت کي به تلپاته وي.

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَانَمَا أَغَشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

او هغو چي بد کارونه ئي کړي د هري بدې سزا به هغې ته ورته وي او سپکاوی به (وزر پرې) خوروي، له الله به هيڅ ساتونکی ورته نه وي، داسي به وي لکه چي مخونه ئي د تيارې شپې په (تیارو) ټوټو پټ شوي وي، دوی دوزخيان دي چي په هغه کي به تلپاته وي.

(٢٧) - د نېکانو جنتيانو په مقابل کي به د بدکارو دوزخيانو حالت داسي وي:

- د دوی د هر بد عمل سزا به د دوی عمل ته ورته وي،
- د ذلت او سپکاوي آثار به ئي په څېرو کي څرگند وي،
- داسي څوک به نه مومي چي د الله تعالی له دردناک عذابه ئي وژغوري،

- مخونه به ئې داسې تګ تور وي لکه چې د تيارې شپې په تيارو ټوټو پټ شوي وي،
- د تل لپاره به په دوزخ کې وي.

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا
بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٩﴾

او کومه ورځ چې ټول راغونډ کړو، بیا هغو ته چې شرک ئې کړی ووايو: په خپل خپل
ځای پاته شئ تاسو هم او ستاسو شريکان هم. نو ترمنځ به ئې بېلوالی راولو او شريکان
به ئې ووايي: تاسو زموږ عبادت نه کولو او الله زموږ او ستاسو ترمنځ د گواه په توګه
کافي دی چې موږ ستاسو له عبادته بې خبره وو.

(٢٨-٢٩) - دلته د مشرکینو او د دوی د دروغجنو معبودانو تر منځ هغه منازعه انځور
شوې چې د قیامت په ورځ به د دوی تر منځ راولاړه شي، هغه مهال چې الله تعالی به
ټول انسانان په بېلو بېلو ډلو کې راغونډ کړي، هره ډله به پر خپل خپل ځای ودرول شي،
مشرکان او د دوی هغه مذهبي مشران چې له الله تعالی سره ئې په الوهیت او ربوبیت کې
شریک کړي ول، که ئې پیر دې مقام ته رسولی وو، که ئې پیغمبر، که خپل علماء او
مشاخ، په ژوند کې یا له مرګه وروسته، که ئې د دوی قبر لمانځلی یا ئې د دوی په نامه
بُت لمانځلی، ټول به په خپل خپل ځای ودرول شي، شريکان به ئې ووايي: تاسو زموږ
عبادت نه کولو او الله زموږ او ستاسو ترمنځ د گواه په توګه کافي دی چې موږ ستاسو له
عبادته بې خبره وو.

له دې آیت معلومېږي چې دا شخصیتونه چې له مرګ نه وروسته د معبودانو په کچه
لمانځل شوي په دې به خبر هم نه وي چې دغو مشرکانو زموږ عبادت کولو، زموږ د
قبر خوا ته راغونډېدل او له موږ نه به ئې مرسته غوښته او موږ ته به ئې د شفاعت په
سترګه کتل، الله تعالی به په دې خبرې شاهد نیسي چې موږ د دغو مشرکینو له عبادت او
دعاء نه په بشپړه توګه بې خبره وو.

هَذَا لِك تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

دلته به هر کس خپل مخکې لېږل شوي (عملونه) په ښکاره توګه ومومي، او د خپل حقيقي

مولا په لوري به وگرځول شي او ټول هغه به ترې ورك شي چي په درواغو ئې (خان ته معبودان) گرځولي ول.

(۳۰)- په دې ورځ به هر څوك هغه څه په څرگنده توگه په خپلو سترگو وگوري چي په دنيا كي ئې كړي ول، هم به د خپلو عملونو په څرنگوالي پوه شي او هم د خپلو عقائدو، د خپل حقيقي مولا په لوري به غونډ كړي شي او ټول هغه معبودان به ترې ورك وي چي په درواغو ئې له الله تعالى سره شريكول او د معبودانو په توگه ئې لمانځل.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ ﴿٣٢﴾

(ورته) ووايه! له آسمان او زمكي څوك تاسو ته رزق او روزي دركوي؟ او د دغو غوړونو او سترگو مالك څوك دى؟ او څوك دى چي ژوندى له مړي او مړى له ژوندي راپيدا كوي؟ او د كارونو تدبير څوك كوي؟ حتماً به ووايي: الله، نو ووايه: آيا (له كفر او شرك نه) ځان ساتنه نه كوي؟ نو همدا الله ستاسو حقيقي رب دى، نو له حق نه وروسته له ضلالت پرته بل څه دي؟ نو په كوم لوري گرځول كېږئ؟!

(۳۱-۳۲)- دلته د هر راز شرك د بشپړ ترديد او د حقيقي رب د ښه پېژندا لپاره لاندې لارښوونې د پوښتنې او ځواب په بڼه كي شوي:

- ووايه! له آسمان او زمكي څوك تاسو ته رزق او روزي دركوي؟ كه له الله تعالى پرته بل داسي څوك نه مومئ چي له آسمانه اوبه وروي، له زمكي نه دانه او مېوه راټوكوي او په دې توگه تاسو ته رزق او روزي دركوي، نو څنگه له ده پرته بل ته لاس او لمن اوږدوئ او لمانځنه ئې كوي؟!
- ستاسو د دغو غوړونو او سترگو حقيقي او اصلي مالك څوك دى؟ د چا له لوري دركړى شوي؟ دا نعمتونه چا دركړي او دا د چا په اراده او حكم ستاسو په خدمت كي دي او تاسي ته لار ښيي؟ كه خداى اراده وكړي چي دا سترگي او غوړونه درنه واخلي، آيا داسي څوك شته چي دا شيان بېرته دركړى شي؟ كه له الله تعالى پرته بل داسي ذات نه گورئ چي د غوړونو، سترگو او نورو غړو په وركړي كي شريك وي نو څنگه بل ته طمع كوي او په وړاندي ئې د دعاء لاسونه لوړوي؟!

• څوك دى چې ژوندى له مري او مړى له ژوندي راپيدا كوي؟ د چا په حكم سره مړه خاوره په دانو او مېوو بدلېږي او بيا د انسان او حيوان په بدن كې ژوندى نطفه ترې جوړېږي؟ كه د مرگ ژوند پرېكړه د الله تعالى له لوري كېږي او په ټول عالم كې داسې ځواك نه گورئ چې مري ته ژوند ورکړي او ژوندى له مرگه وژغوري، نو څنگه له الله تعالى پرته له بل نه د مرگ او ژوند په اړه طمع او وېره لرئ؟!

• د دې پراخ عالم د چارو تدبير څوك كوي او كارونه ئې څوك سمبالوي؟ پدې پراخ كائنات كې چې په هره برخه كې ئې حركت، خوځښت او د كمال په لور هاند او تحرك دى، هرې خوا ته ئې نظم او نسق، ښكلا او ښايست دى، هرڅيز له نيست هست كېږي، بيا وده مومي د كمال په لور درومي او كله چې د كمال او ودې يوه ثابت حد ته ورسېږي نو د زوال مرحله ئې پېل شي او په مرگ محكوم شي، فنا شي او ځاى ئې بل ته خوشى شي. څوك دى چې دا ټول امور اداره او تنظيموي؟ آيا له دې پرته چې ووايو او اعتراف وكړو چې د دې هستي د ټولو امورو تدبير د الله تعالى په واك كې دى، آيا له دې اعتراف نه پرته بله چاره لرو؟ كه له دې پرته بل ځواب نه لرئ چې ووايئ: الله، نو ولي له كفر او شرك ځان ساتنه نه كوي؟

• كوم ذات چې دغه كارونه كوي همدا ستاسو حقيقي رب دى،
• له دې پرته بله هره عقیده درلودل له ضلالت پرته بل څه نه دي!!
• نو په كوم لوري گرځول كېږئ؟! څه شی مو غولوي او د شرك او ضلالت په گنده بند كې مو غورځوي؟!

يعني دا د رزق او روزي انتظام څوك كوي؟ د چا په اراده دا آسمان او زمكه په گډه كار كوي چې انسان ته د رزق او روزي انتظام وكړي؟ له آسمانه اوبه راوړېږي او له زمكې دانه او مېوه راټوكېږي او په دې سره د انسان اړتياوو ته ځواب ويل كېږي، دا كار د چا په اراده ترسره كېږي؟ دا د كوم مدبر ذات دقيق تدبير دى؟ دا غوړونه او سترگي چې ته پرې ليدل او اورېدل كوي، د دې اصلي مالك څوك دى؟ د چا له لوري دركړى شوي؟ د چا په اراده ستا د ژوند يوه اساسي او مهمه برخه بشپړوي؟ كه دا غړي دي په واك كې نه وي له څومره ستونزو سره به مخامخ وي؟ آيا دې پوښتنو ته له دې پرته بل ځواب ويلی شي چې دا د مهربان پالونكي رب له لوري دركړى شوي؟ آيا له دې اعترافه پرته بله چاره لري؟ له دې څرگند حقيقت د انكار لپاره څه دليل لري؟ ووايه: ستا او ټولو ژوو لپاره د رزق او روزي انتظام څوك كوي؟ له آسمان او زمكې نه تاسو ته څوك رزق او روزي دركوي؟ دا د رزق او روزي وسائل چا پيدا كړي؟ باران څوك وروي؟ شپه او ورځ څوك راولي؟ لمر زموږ زمكې ته د چا په اراده نور او تودوخه وركوي؟ د زمكې پر مخ د نور وړانگې د چا په اراده خورېږي؟ دا له زمكې نه دانه او مېوه څوك راشنه كوي؟ دا زموږ سترگي او غوړونه د چا په اراده كار كوي؟ د دې مالك څوك دى؟ دا ژوندي له مړو او مري له ژونديو څوك راپيدا كوي؟ دا د عالم چارې څوك سمبالوي، د

امورو تدبير ئې د چا په واک کي دئ او کارونه ئې د چا په اراده تر سره کېږي؟
له دې پرته بله چاره نه لري، دوی په دې خبرې اعتراف ته اړ او مجبور دي او بله
چاره نه لري چې ووايي: دا هر څه الله تعالی کوي.
پورتنی مطالب د قرآن په بل آیت کې په دې توګه راغلي:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ
يَفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

الروم: ٤٠

الله هغه ذات دئ چې تاسې ئې پيدا کړئ، بيا ئې تاسو ته روزي درکړه، بيا تاسې وژني،
بيا مو بېرته راژوندي کوي، آيا ستاسې له شريکانو نه داسې څوک شته چې له دې
کارونو نه کوم يو وکړي شي؟! پاکي ده الله لره او هغه لور دئ له هغه څه نه چې دوی
ئې ورسره شريک ګرځوي.

يعني ستاسې په پيدايښت کې، ستاسې په رزق او روزي کې او ستاسو په مرګ او
ژوند کې هيڅوک له خداي سره شريک نه دئ، الله تعالی له دې عيب پاک او لدې لور دئ
چې په دې کارونو کې څوک د ځان شريک ونيسي.

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

همداسې ستا د رب وينا (پرېکړه) د هغو خلکو په اړه محققه شوه چې سرغړاوی ئې
کړی، داسې چې ايمان به نه راوړي.

(٣٣)- دا ايت موږ ته لارښونه کوي چې د دغو خلکو د مخالفت او ايمان نه راوړو وجه
دا نه ده چې کافي دلائل ئې مخي ته نه دي اېښودل شوي، يا ئې زړه او دماغ په دې نه
دئ قانع شوي چې له الله تعالی پرته بل څوک نه د عبادت وړ دئ او نه د استعانت، بلکې
وجه ئې د دوی فسق دئ، د گناهونو په ډنډ کې نښتي دي، ترې وتلی نشي، د فسق او
فجور په وجه له خپل رب دومره لري تللي چې بېرته ورګرځېدی نشي، د الله تعالی دا
سنت او دا پرېکړه د دوی په اړه محققه شوي چې د خپل فسق په وجه به ايمان نه
راوړي.

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَبْدُوهُ ۚ أَلَمْ يَخْلُقْ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوهُ ۚ أَلَمْ يَخْلُقْ ثُمَّ
يُعِيدُهُ ۚ فَإِنِ تَوَفَّكُونَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ

يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٤﴾

ووايه: آيا ستاسو له شريكانو نه داسي څوك شته چې پېدايښت پيل كړي بيا ئې اعاده كړي؟ ووايه: الله هغه ذات دى چې پېدايښت پيلوي بيا ئې اعاده كوي، نو څنگه دوكه كېږي. ووايه: آيا ستاسو له شريكانو نه داسي څوك شته چې د حق لوري ته لارښوونه كوي؟ ووايه: الله هغه ذات دى چې د حق لوري ته لارښوونه كوي، نو آيا هغه چې د حق لوري ته لارښوونه كوي تر ټولو زيات د دې وړ دى چې متابعت ئې وشي او كه هغه چې لار نه مومي مگر دا چې لارښوونه ئې وشي؟ نو څه دي تاسو لره؟ څنگه حكم كوي؟

(٣٤-٣٥) - په دې مباركو آيتونو كي هم د مخكنيو په دوام د توحيد او شرك په اړه د سوال او جواب په توگه مزيد ويل شوي:

• آيا په خپلو شريكانو او دروغجنو معبودانو كي داسي څوك مومئ چې څه ئې د لومړي ځل لپاره پيدا كړي وي او بيا ئې اعاده كړي وي؟ كه داسي څوك نه مومئ چې يقيناً ئې موندل محال دي او په خپلو سترگو گورئ چې الله تعالى هغه يوازينى ذات دى چې د هر څه پېدايښت پيلوي او بيا ئې اعاده كوي، نو څنگه دوكه كېږي، ولي هغه چا ته د معبود په سترگه گورئ چې د هيڅ څه پيدا كولو توان او وس نه لري؟! دې ته مو بايد پام وي چې ساينس په قاطع او پرېكنده الفاظو وايي چې نه څوك څه پيدا كولى شي او نه ئې له منځه وړلى شي، انسان له دې پرته بل څه نه شي كولى چې د پيدا شوو شيانو حالت او كيفيت بدل كړي.

• آيا ستاسو په شريكانو كي داسي څوك شته چې د حق لوري ته لارښوونه كوي؟ له كوم بُت يا قبر نه تاسو ته غږ شوى چې سمه لار دا ده او كېږه لار هغه؟! مگر نه گورئ چې الله تعالى تاسو ته سترگي دركړې چې لار پرې گورئ، عقل ئې دركړى چې سم او ناسم پرې پېژندى شئ، پيغمبر او د هغه په لاس ئې كتاب درلېږلى چې د حق په لوري ستاسو لارښوونه وكړي، نو ووايئ: څوك د دې وړ دى چې متابعت ئې وشي. هغه چې حق لار درښيي او كه هغه چې د سمې لارې په موندلو كي بل ته اړ دى؟ ووايئ ستاسو پرېكړه څه ده؟

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا

يَفْعَلُونَ ﴿٣٥﴾

او د دوى ډېرى له گمانه پرته د بل څه متابعت نه كوي، يقيناً چې گمان (هيڅوك) د

حقیقت له کوم برخي نه بې نیازه کوي، یقیناً چې الله په هغه څه بڼه پوه دی چې دوی ئې کوي.

(۳۶)- دوی نه په (دلیل) پسي درومي، نه د (عقل) نداء اوري او نه د (علم) حکم ته غاړه ږدي، په خپلو گمانونو پسي درومي، په داسي حال کي چې (گمان) نه د حق په بشپړ پېژندو کي کفایت کوي او نه ئې د یوې برخي په پېژندو کي مرسته کوي، ډېر ځلي گمانونه د حق په سم پېژندو کي د انسان مخه نیسي او له صحیح لوري ئې غلط لوري ته بیايي. د دوی په اړه د الله تعالی دا وینا د هغه علم له مخي ده چې د دغو مشرکینو د اعمالو او افعالو په اړه ئې لري.

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ

يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

او دا قرآن داسي نه دی چې له الله پرته دې (څوک) په دروغو جوړ کړی شي، خو لیکن د هغه څه تصدیقونکی دی چې ترې مخکي وو او د کتاب تفصیلي بڼه، چې هیڅ شک پکې نشته؛ د عالمیانو د رب له لوري.

(۳۷)- دلته د قرآن څو ځانگړتیاوي په گوته شوي:
داسي دی چې له الله تعالی پرته ئې هیڅوک د جوړولو توان نه لري، د هغو جامع علومو له پلوه چې قرآن پرې احاطه کړې، د هغو اسرارو له پلوه چې قرآن څرگند کړي، د هغو روښانه لارښوونو له پلوه چې قرآن ئې د انسان مخي ته ږدي، د هغو احکامو له پلوه چې د انسان د فردي او اجتماعي ژوند د مختلفو اړخونو د تنظیم لپاره قرآن وړاندي کړي، د هغه خوندور، جذاب، اغېزناک او جالب اسلوب له پلوه چې په قرآن کي د مطالبو د بیان په اړه غوره شوی، بالاخره له هره پلوه دا قرآن داسي دی چې انسان نه بلکي یوازي الله تعالی ئې پر وړاندي کولو قادر دی.

د مخکنیو الهي کتابونو تصدیقونکی دی، که څوک تر دې د مخه په کوم بل الهي کتاب ایمان لري، نو دا قرآن به داسي ومومي چې د هغه کتاب د هر اساسي مطلب او هري مهمي خبري تصدیق کوي، همغه څه وایي چې هغو کتابونو ویلي.

د الهي کتاب تفصیلي بڼه دی، څه چې په نورو کتابونو کي په مجمله او مختصره توگه راغلي په قرآن کي په لازيات تفصیل او وضاحت سره راغلي.

د شک مورد په کي موندلی نه شی، هیڅوک نه شي توانېدی په قرآن کي داسي څه په گوته کړي چې د هغه په حقانیت کي او په دې کي چې دا د الله تعالی له لوري لېږل شوی کتاب دی شک او شبهه راولاړه کړي.

د دې کتاب هر څه په دې گواهي ورکوي چې د عالمیانو د رب له لوري لېږل شوی.

دلته د قرآن دا ځانگړتياوي د دې لپاره بيان شوي چې د مخکنۍ سلسلې په لړ کي مشرکينو ته مزيد وويل شي چې پر مخکنيو دلائلو علاوه دا قرآن د يوه داسي لارښود کتاب په توگه ستاسو مخي ته پروت دی چې ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب وايي، ستاسو ټول شکونه له منځه وړي او د ژوند د هرې پېښې په اړه ستاسو لارښوونه کوي.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ^ط قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ^ط وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ^ط كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

آيا وايي چې له ځانه ئې جوړ کړی، (ورته) ووايه: نو د دې په څېر خو يوه سوره راوړئ؛ او له الله پرته ټول هغه (ذوات مرستي ته) دروبلئ چې توانېدی شي، که رښتيني يئ! بلکي هغه څه ئې تکذيب کړ چې د هغه په پوهي ئې احاطه ونه کړی شوه او تاویل ئې ورته غی، همداسي تر دوی مخکنيو تکذيب کړ، نو وگوره چې د ظالمانو پایله څه وه.

(٣٨-٣٩) - که دوی دا ادعاء کوي چې دا له عظمتونو ډک قرآن؛ د پیغمبر علیه السلام له لوري جوړ شوی؛ نو ورته ووايه: ستاسو دا بې بنسټه ادعاء خو به په هغه صورت کي څه وزن ولري چې تاسو هم وتوانېږئ د دې کتاب د یوې لنډې سوري په څېر کومه سوره جوړه کړی شي، ولاړ شي؛ یو بل ته لاس ورکړئ، له الله پرته ټول هغه ذوات مرستي ته دروبلئ چې څه طمع ترې لرئ او گمان کوئ چې په دې کار کي به ستاسو مرسته وکړی شي، په گډه د دې هڅه وکړئ چې د دې قرآن په څېر یوه سوره راوړئ! حقیقت دا دی چې دوی ځکه د قرآن په اړه دا خبره کوي او دا نه مني چې د الله تعالی له لوري نازل شوی چې قرآن ئې نه دی لوستلی، پر معنی ئې نه دي پوه شوي، لا ئې هغه څه نه دي ترسترگو شوي چې قرآن ئې وړاندوینه کړې، د کفر، شرک، ظلم او فساد د پایلو په اړه چې قرآن څه ويلي او مؤمنانو ته چې الله تعالی د برياوو کومي وعدي ورکړې دا لا په بشپړه توگه نه دي ترسره شوي؛ نو ځکه قرآن تکذیبي او هغه د پیغمبر علیه السلام له لوري جوړ شوی کتاب گڼي، که څه هم ځينو مفسرينو دلته (تاویل) د تفسیر په معنی اخیستی او ويلي ئې دي چې د دوی د تکذیب بله وجه دا ده چې د قرآن په تفسیر نه دي پوه شوي، خو دا تعبیر ځکه ضعیف دی چې دې ته ورته مطلب په مخکني فقرې کي په دې توگه راغلی چې دوی په قرآن نه دي پوه شوي، د دغو مفسرينو دا تعبیر د تکرار باعث کېږي، همداراز د آیت وروستی برخه هم ښيي چې له (تاویل) نه مراد د قرآن د ویناوو مصداق دی، ځکه دلته ویل شوي چې مخکنيو هم الهي کتابونه تکذیب کړل، تاریخ ته رجوع وکړه او وگوره چې د دوی پایله څنگه وه، مطمئن اوسه چې د قرآن دغو

ظالمو مكدبينو ته هم دې ته ورته پايله منتظره ده، دوى به هغه مهال د قرآن په حقانيت پوه شي چې د ظالمانو د عاقبت په اړه د قرآن د وينا مصداق په خپلو سترگو وگوري.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

او له دوى ځيني هغه دي چې ايمان پرې راوړي او ځيني هغه دي چې ايمان نه پرې راوړي، او ستا رب پر دغو مفسدينو ښه پوه دى.

(٤٠) - دوى د قرآن په اړه به دوو ډلو وېشل شوي: د دوى صالحين پرې ايمان راوړي او مفسدين ئې ايمان نه پرې راوړي، ستا رب د دغو مفسدينو په حال ښه پوه دى چې ولي ايمان نه راوړي؟ خپل فساد ئې له ايمانه منع کوي که د دلالتو نشتوالى؟! د دې خبرې حقيقت الله تعالى ته ښه معلوم دى.

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيْءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ

مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

او که تا تکذيب کړي نو (ورته) ووايه: زما لپاره زما عمل او تاسو ته ستاسو عمل، تاسو له هغه څه بې زار يئ چې زه ئې کوم او زه له هغه څه بې زار يم چې تاسو ئې کوئ.

(٤١) - په دې مبارک آيت کې پيغمبر عليه السلام ته لارښوونه شوې چې د دښمنانو د تکذيب او مخالفت پروا ونه کړي، د دوى له کړنو خپله بې زارې اعلان کړي او ورته ووايي: زه به په خپلې تگلارې او کړنلارې درومم او ستاسو دې خپلې کړنې وي، وبه گورو چې زه چېرې رسم او تاسو کوم ځاى ته؟!

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ ۖ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْْقِلُوْنَ ﴿٤٢﴾

او له دوى ځيني هغه دي چې تا ته غوږ نيسي، نو آيا ته کانه ته څه وراوړولى شي که څه هم تعقل نشي کولى؟

(٤٢) - له دوى ځيني داسې دي چې ستا وينا ته غوږ نيسي خو داسې دي لکه کانه، په خبرې ئې سر نه خلاصېږي، ستا وينا پرې هيڅ اغېز نه شي کولى؛ دا ځکه چې تعقل نه کوي.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ اِلَيْكَ ۖ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

او له دوى ځيني هغه دي چې تا ته گوري، نو آيا ته رانده ته لارښوونه کولى شي که څه

هم نه ویني؟

(۴۳)- او ځیني ئې داسي دي چي تا ته گوري، خو داسي لکه چي سترگي ئې څه نه ویني، ستا لور اخلاق، پاکیزه سیرت، نېک اعمال، غوره عادات، ښه سلوک، صالح ملگري، پر ټولني او وضعیت ئې ستا ژور اغېز او... گوري خو نه ئې په ارزښت پوهېږي او نه اهمیت ورکوي، نو ته به څنگه د هغه چا لارښوونه وکړی شي چي د زړه سترگي ئې ړندې دي؟!

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

یقیناً چي الله پر خلکو هېڅ ظلم نه کوي خو خلک پر خپل ځان ظلم کوي.

(۴۴)- که دوی له هدایت محروم دي، په سمې لار د تلو توفیق ترې سلب شوی، سترگي، غوږونه او عقل ئې مسخ شوي او د لاري په موندلو کي ئې مرسته نشي کولی، له بدو ورځو سره مخامخ دي، په راز راز عذابونو او مصیبتونو اخته دي، الله تعالی پرې ظلم نه دی کړی بلکي دوی پر خپل ځان ظلم کړی، په خپل لاس ئې ځان له دې بدو پایلو سره مخامخ کړی.

وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

او هغه ورځ چي ټول راغونډ کړو؛ داسي به وي لکه چي د ورځي یو ساعت ئې خنډ کړی؛ په خپلو منځونو کي به یو بل سره پېژني، بې شکه چي هغه وگړي زیانمن شول چي د الله ملاقات ئې دروغجن گڼلو او هدایت کېدونکي نه ول.

(۴۵)- دوی خو نن دا خبره کوي چي که د الهي عذاب په اړه ستا گواښونه حقیقت لري ولي نه راځي، د عذاب ځنډېدا داسي گڼي لکه چي دا هسي یو گواښ وي او هېڅ حقیقت ونه لري!! دوی خو نن وايي چي که د قیامت په اړه د پیغمبرانو وینا رښتیا وی ولي تر اوسه رانه غی؟! دوی ته ووايه: لږ نور صبر وکړئ، حتماً به ئې په خپلو سترگو وگورئ، هغه ورځ به راشي چي تاسو ټول راغونډ کړی شئ، وضعیت به مو داسي وي چي گمان به کوئ په زمکي کي مو صرف یو ساعت تېر کړی، دا موده چي نن ئې دېره اوږده گڼئ هلته به ئې یوازي د یوه ساعت په اندازه بولئ؛ قبرونو ته تگ، یو له بله بېلېدا او هلته څه موده پاته کېدا به هم داسي نه وي چي یو بل هېر کړئ، له قبرونو نه له راپاڅېدا وروسته به په خپلو منځونو کي یو بل سره پېژنئ، له هري خوا او له هر څه به د حال یا قال په ژبه دا پیغام ترلاسه کوئ چي: بې شکه هغه وگړي زیانمن شول چي د الله

ملاقات ئې دروغجن گڼلو او هدايت کېدونکي نه ول.

وَأَمَّا نُزِيرَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى

مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

او که تا ته ځيني هغه (عذابونه) دروښيو چي له دوی سره مو د هغوی ژمنه کړې ده او يا (تر دې د مخه) تا وفات کړو نو زموږ په لوري ئې بېرته گرځېدا ده او پر هغه څه الله ښه شاهد دی چي دوی ئې کوي.

(٤٦)- او د هغو عذابونو په اړه چي له دوی سره ئې وعده شوي؛ د الله تعالی سنت دا دی چي يا به ستا په ژوند کي دوی پرې اخته کړي او ته به ئې په خپلو سترگو وگوري چي د الله تعالی عذاب پرې نازل شوی او يا به ستا له وفاته وروسته، په هر صورت کي د دوی تگ د الله تعالی په لوري دی او الله د دوی د ټولو کړنو ښه ناظر او لیدونکی دی.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

﴿٤٧﴾

او هر امت ته یو رسول دی، او کله چي رسول ئې ورشي نو د دوی تر منځ به په انصاف سره پرېکړه کېږي او پر دوی به ظلم نه کېږي.

(٤٧)- دا هم د الله تعالی ثابت او دائمي سنت دی چي یوازي هغه مهال پر یوه قوم د عذاب لېږلو پرېکړه کوي چي لومړی په دوی کي پیغمبر مبعوث کړي، حق ته بلنه ورکړي، حق او باطل ورته روښانه کړي، د سعادت او شقاوت په عواملو ئې پوه کړي، کله چي دوی له کفر، شرک، ظلم او فساد نه لاس اخیستو ته چمتو نشي، نو د دوی تر منځ په انصاف سره وروستی پرېکړه کوي، داسي سزا ورکوي چي ورسره وړ وي، پر دوی ظلم نه کوي.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

او وایي: دا وعده به کله ترسره کېږي که رښتیني یئ؟

(٤٨)- دوی د الله تعالی له وعد او وعید نه انکار کوي، خو دا انکار په دې صیغه څرگندوي: که تاسو په خپلو گواښونو کي رښتیني یئ نو دا د الهي عذاب وعده به کله

تحقق مومي؟! ولي ځنډېږي؟ که په دې کې څه حقيقت وي نو تر اوسه به ترسره شوي وه!

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

ووايه: خپل ځان ته نه د ضرر (دفع کولو) واک لرم او نه د گټې (رسولو اختيار)، پرته له هغه څه چې الله غوښتي، د هر امت لپاره ثابته نېټه ټاکل شوې، کله چې د دوی اجل راوړسېږي نه يوه شېبه وروسته کېږي او نه مخکې کېږي.

(٤٩) - دوی ته څو خبرې وکړه:

- نه يوازي د عذاب پرېکړه زما په واک کې نه ده بلکې زه نه له خپل ځانه د ضرر دفع کولو واک لرم او نه د گټې رسولو واک، د گټې او زيان واکمن الله تعالى دی، پرېکړه ئې د هغه له لوري کېږي، زه يوازي هغه څه کولی شم چې الله تعالى غوښتي،
 - د هر امت لپاره ثابته نېټه ټاکل شوې، کله چې د دوی اجل راوړسېږي نه يوه شېبه وروسته کېږي او نه مخکې کېږي، د يوه ولس د زوال نېټه نه د چا په خوښه او هيله وروسته کېدای شي او نه ئې څوک رامخکې کولی شي.
- گورئ چې قرآن پيغمبر عليه السلام ته وايي: په خپله خوله خلکو ته ووايه چې د تاوان او گټې پرېکړه زما په واک کې نه ده، ثابتې الهي نېټې نه شم بدلولی، د گټې او تاوان پرېکړه الله تعالى کوي او د هر چا نه بدلېدونکې اجل هغه ټاکلی!!
- دا مطلب په قرآن کې په وار وار او په بېلو بېلو الفاظو بيان شوی او دا د دې لپاره چې د ټولو هغو ټگمارانو او دوکه مارانو مخه ونيسي چې خلکو ته وايي: راشئ په يوه دم او دعاء سره ستاسو تقدير بدلولی شو، مرگ مو ځنډولی شو، عمر مو زياتولی شو، تاوانونه او مصيبتونه دفع کولی شو، مرادونو ته د رسېدلو لارې درته پرانيستلې شو!! حاجتونه مو پوره کولی شو، فقط د يوې شکرانې او نذرانې په بدل کې!! په همدې سره کمعقله خلک غولوي او خپل جیبونه ډکوي!!
- قرآن همدا راز فرمايي: الهي سنن ثابت او نه بدلېدونکي دي، هيڅوک نه شي کولی د الله تعالى هغه ثابت سنن بدل کړي چې په دې عالم کې ئې وضع کړي او هر څه د هغوی مطابق تر سره کېږي، عادي انسانان خو پرېږده د محمد عليه السلام په څېر د الله تعالى جليل القدره پيغمبران عليهم السلام هم د الله تعالى ثابت سنن نشي بدلولی، نه د الله تعالى پرېکړې ځنډولی شي او نه ئې رامخکې کولی شي. لکه چې فرمايي:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٥٠﴾

الاحزاب: ۶۲

دا د الله هغه سنت دی چې په مخکنیو کې تېر شوی او هیڅکله به د الله د سننو لپاره تغیر او تبدیلی ونه مومي.

...فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ

تَحْوِيلًا

اللَّهِ

لِسُنَّتِ

فاطر: ۴۳

آیا دوی د مخکنیو له سنت پرته بل څه ته انتظار لري؟ په داسې حال کې چې هیڅکله به د الله د سننو لپاره هیڅ تبدیلی ونه مومي او هېڅکله به د الله د سننو لپاره هیڅ تحویل (تغیر) ونه مومي.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ هَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

ووايه: پام مو دی چې که د ده عذاب د شپې یا ورځې له لوري راشي؛ نو مجرمين به له ده څه په تلوار غواړي؟

(۵۰) - دوی اوس او له عذابه مخکې تاته وایي: دا د الله عذاب چې تاسو مو پرې وپروئ؛ ولي نه راځي؟ ولي پر هغو خلکو ستاسو د رب عذاب نه راځي چې تاسو ئې د عذاب وړ گڼئ؟ که ستاسو په گواښونو کې څه صداقت وي نو دا عذاب به تر اوسه راغلی وو!! دوی ته ووايه: که دا عذاب د شپې له لوري چې تاسو په خوب ویده وئ یا د ورځې له پلوه چې تاسو په لوبو بوخت وئ؛ راشي، ما ته ووايئ چې هغه مهال به مجرمين څه شی په تلوار غواړي؟ آیا غوښتنه به ئې دا نه وي چې عذاب وځنډېږي؟! دوی ته د ایمان راوړو مهلت ورکړی شي؟ نو اوس ئې څنگه په تلوار غواړي؟

أَتُمِرُّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ءَ الْكُنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾

آیا کله چې واقع شي نو ایمان به پرې راوړئ؟ آیا اوس په داسې حال کې چې (تر دې د مخه) تاسو په تلوار غوښتو؟!

(۵۱) - خو هغه مهال به دوی ته وویل شي: آیا اوس د هغه عذاب حقانیت منئ چې تیار ستاسو پر سر راږېوتی؟! آیا اوس ئې منئ په داسې حال کې چې تر دې د مخه مو په تلوار غوښتو او د ژر نه راتلو په سبب مو ترې انکار کاوو؟!

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

بیا به هغو کسانو ته چې ظلم ئې کړی وویل شي: د تلپاته عذاب خوند وځکئ! آیا له هغه پرته چې تاسو کول کومه سزا درکړی شوي؟

(۵۲)- دا ظالمان به په دوزخ کې وي، دوی ته به وویل شي: د هغه تلپاته عذاب خوند وځکئ چې انکار مو ترې کاوو او په تلوار مو غوښتو، ووايئ: آیا تاسو ته همغسې سزا نه ده درکړی شوې چې ستاسو کړنو ته ورته او ورسره وړ او مناسب ده؟!

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلَّ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾

او دا خبره درنه پوښتي چې آیا دا حق دی؟ ووايه: هو؛ زما په خپل رب قسم چې دا له شکه پرته حق دی، او تاسو عاجزوونکي نه یاست.

(۵۳)- که څه هم دلته نه دي ویل شوي چې کافرانو د څه په اړه پوښتنه کوله چې آیا دا حق دی؟ او پیغمبر علیه السلام د الله په نامه لوړه کړې چې هو؛ دا حق دی! ځینو درنو مفسرینو پوښتنه د قرآن په اړه گنلې، خو د آیت سیاق و سباق ته پام سره په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې پوښتنه ئې د الهي عذاب په اړه ده، نه د قرآن په اړه، ځکه تر دې د مخه هم خبره د الهي عذاب په اړه ده او وروسته هم او د آیت په پای کې هم ویل شوي چې تاسو د دې عذاب د راتلو مخنیوی نشئ کولی، نه تر دې مخکې د قرآن ذکر راغلی او نه وروسته.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۖ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا

الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٣﴾

او که هر هغه کس ته چې ظلم ئې کړی د زمکې هر څه (په واک کې) وی نو هر ورومرو به ئې په بدل کې ورکړي وی، او کله چې عذاب وگوري نو (خپله) پښیماني به پټوي، او د دوی تر منځ به په انصاف سره پرېکړه وشي او پر دوی به ظلم نه کېږي.

(۵۴)- دا آیت څو لارښوونې لري:

- دوزخیان به هغه وگړي وي چې پر ځان ئې ظلم کړی، د دې لپاره چې له دغې بدې ورځې ئې خپل ځان نه وو ژغورلی.
- د دوزخ عذاب به دومره ستر او هیبتناک وي چې دوزخیان به له لري نه د هغه په لیدو سره په خپلو کړنو پښېمانه شي.
- دې ته به تیار وي چې که د زمکې هر څه د دوی په واک کې وی، له دې ستر عذابه د نجات لپاره ئې په فدیې کې ورکړي،
- د دوی تر منځ به په انصاف سره پرېکړه وشي او پر دوی به ظلم نه کېږي.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ هُوَ يُخَيِّـۥ وَيُمِيتُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

پام چي يقيناً ټول هغه څه چي په آسمانونو او زمکي کي دي د الله دي، پام چي بي شکه د الله وعده حق ده خو ډېری خلک نه پوهېږي، دا خو فقط هغه دي چي ژوندي کول او وژل کوي او د ده په لوري بېرته ګرځول کېږي.

(٥٦-٥٧) - دلته د الله تعالی د پېژندنې په اړه څو لارښوونې شوې چي له مخکنيو مطالبو سره ژوره رابطه لري:

د آسمانونو او زمکي هر څه د الله دي، هغه د هر څه مالک او ټولواک دی، دا پرېکړه د ده له لوري کېږي چي چا ته څه او څومره ورکړي. د الله تعالی وعدې رښتیني دي، هیڅوک ئې د تحقق مخه نشي نیولی. د مرګ او ژوند پرېکړه د ده له لوري کېږي، نه د چا ژوند د بل په لاس کي دی او نه ئې مرګ.

ټول به د هغه په لوري درومی، هغه هم چي په دې خبري باور لري او هغه هم چي ترې انکار کوي.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾

ای خلکو! يقيناً چي تاسو ته ستاسو د رب له لوري يوه موعظه او د هغه څه لپاره درمل درغی چي په سينو کي دي او مؤمنانو ته لارښود او پېرزوينه.

(٥٧) - په دې مبارک ايت کي خلکو ته په خطاب کي ويل شوي چي تاسو ته داسي کتاب درغلی چي ځانګړتياوي ئې دا دي:

ستاسو د رب له لوري غوره او اغېزمنه موعظه، د بيمارو زړونو او سينو لپاره درمل،

د مؤمنانو لپاره هم لارښود او هم د الهي پېرزوينو او رحمت وسيله.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٩﴾

ووايه: نو په همدې؛ د الله په فضل او پېرزويني دي خوشحاله شي، دا تر هغه ډېر غوره دی چي دوی ئې غوندوي.

(۵۸)- دلته مؤمنانو ته په خاصه توگه ويل شوي چې تاسو د خپل رب پر دغه فضل او رحمت خوشحاله اوسئ، هغه قرآن چې تاسو پرې ايمان راوړئ او خپل لارښود مو گرځولئ، دا د الله تعالى ستر فضل او لويه پېرزوينه وگنئ، دا تر ټولو هغو شيانو او مال و متاع ډېر غوره دئ چې کافران ئې راغونډوي.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ

أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

ووايه: آيا پوهېږئ الله چې کوم څه له رزق تاسو ته نازل کړي، هغه چې تاسو ځيني تري حرام او ځيني حلال گرځولي، ووايه: آيا الله د دې اجازه درکړې او که پر الله باندي افتراء کوئ؟

(۵۹)- پر الله تعالى باندي د کافرانو د افتراء يوه بېلگه زموږ په وړاندي ږدي: کوم رزق او روزي چې الله تعالى دوی ته ورکړي، دوی په خپل سر او له کوم عقلي او شرعي دليل نه پرته ځيني حرام او ځيني حلال گڼي، دوی ته ويل شوي: آيا الله د دې اجازه درکړې او که پر الله باندي افتراء کوئ؟

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

او د هغو وگړو گمان د قيامت د ورځې په اړه څنگه دئ چې پر الله باندي دروغ تړي، يقيناً چې الله پر خلکو د فضل خاوند دئ خو ډېری ئې شکر نه کوي.

(۶۰)- دا آيت دوه برخي لري: لومړۍ برخه ئې دا ده چې د هغو وگړو گمان د قيامت د ورځې په اړه څنگه دئ چې پر الله باندي دروغ تړي، او دوهمه ئې دا ده چې يقيناً الله پر خلکو د فضل خاوند دئ خو ډېری ئې شکر نه کوي. د دې دواړو تر منځ تړاو داسي دئ: دا د الله تعالى د فضل يوه څرگنده بېلگه ده چې د قيامت ورځ ئې ټاکلې، هم له دې پلوه چې انسان ته د خپلو نېکو عملونو بدله ورکول کېږي او هغه چې په دنيا کي ئې د خپلو هلو ځلو نتيجه نه ده ترلاسه کړې تش لاس او محروم تللی په آخرت کي به خپل عادلانه او بشپړه بدله ترلاسه کړي، چې دا له شکه پرته پر انسان باندي د الله تعالى لويه پېرزوينه ده، او هم له دې پلوه چې که د قيامت ورځ نه وي ټاکل شوې نو بيا خو به هر مجرم ته فوراً او له کوم ځنډ او تاخير نه پرته د گناه سزا ورکول کېده، نه به ئې د توبې مجال ترلاسه کولو او نه د تجديد نظر او جبران، خو ارحم الراحمين رب په دې سبب د قيامت

ورځ ټاکلې چې پر خپلو بندګانو مهربان او د فضل خاوند دی. خو ډېری ئې شکر نه کوي.

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

او ته په هېڅ کوم حالت کې نه یې، او نه د دې قرآن کوم آیت تلاوت کوي، او نه تاسو کوم کار کوئ مګر دا چې موږ درباندي شاهد یو؛ هغه مهال چې په کې مشغولېږئ، او ستا له رب؛ نه د ذرې په اندازه (کوم څیز) نه په زمکې کې پټېدی شي او نه په آسمان کې او نه له دې کوم وړوکی او یا لوی داسې څیز شته چې په څرګند کتاب کې دي نه وي (لیکل شوی).

(٦١) - دلته الله تعالی موږ ته په دې توګه معرفي شوی:

- د انسان هر حالت ګوري، هره وینا ئې که دا د قرآن د کوم آیت تلاوت دی او که د ده خپله وینا، اوري، د ده د هر عمل شاهد دی، داسې نه چې د عمل له کولو وروسته ترې خبرېږي، بلکې د کولو په حال کې ئې ګوري.
- نه په زمکې کې د ذرې برابر شي ترې پټېدی شي او نه په آسمان کې.
- او نه تر دې وور یا لوی شي شته چې په څرګند کتاب کې لادمخه د هغه یادونه نه وي شوې.

دا آیت هم له مخکني مضمون سره ژور تړاو لري، ځکه هلته د قیامت د ورځې یادونه شوې او دلته د الله تعالی دا صفت چې د انسانانو له حاله خبر دی، هره وینا ئې اوري او هر کار ئې ګوري او هر څه لادمخه په لوح محفوظ کې لیکل شوي، د همدغه جامع علم له مخې به له انسان سره معامله کېږي، او هم له وروستي آیت سره پوخ تړاو لري ځکه په هغه کې د الله تعالی دوستانو ته اطمینان ورکړی شوی چې الله تعالی ستاسو له حاله خبر دی، نه د وېرې لپاره ځای پاته دی او نه د غمجن کېدو لپاره مجال.

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا

تَبْدِيلُ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

پام چي بي شكه د الله دوستان داسي دي چي نه څه وېره پرې شته او نه به غمجن شي. هغه چي ايمان ئې راوړی او ځان ساتنه ئې كوله. دوی ته په دنيایي ژوند كي او په آخرت كي زېري دي، د الله په ويناوو كي تبديلي نه راځي، همدا ستره بریا ده.

(٦٤-٦٢) - دلته د الله تعالى د دوستانو په اړه څو لارښوونې شوي:

- د الله دوستان هغه دي چي ايمان ئې راوړی او د خپل رب د حكمونو له سرغړاوي ئې ځان لري ساتلی.
- دوی داسي دي چي نه څه وېره پرې شته او نه به غمجن شي، يعني دوی ته نه له څه نه وېره په كار ده او نه په څه وير.
- دوی ته هم په دنيایي ژوند كي زيري دي او هم په آخرت كي، هم به ئې په دنيا كي فلاح او بریا په برخه شي او هم په آخرت كي.
- دوی بايد ډاډه وي چي د الله تعالى وعدې رښتيني دي او په ويناوو كي ئې تبديلي نه راځي، هيڅوك ئې د تحقق مخه نشي نيولی، نه د چا تدبيرونه په هغه كي تبديلي راوستی شي او نه ئې زور او ځواك له تحقق نه مخنيوی كولی شي.
- همدا ستره بریا ده.

دلته د يوې خبري وضاحت ضروري دی چي اولياء الله څوك دي او دغه وعدې له چا سره شوې دي، د قرآن له نظره چا ته د ولي په سترگه كتلی شو، د هغوی مواصفات او ځانگړتياوي كومي دي؟ قرآن موږ ته اولياء الله او د دوی مواصفات او ځانگړتياوي راښودلي، ايمان، جهاد في سبيل الله، صبر، تقوى، احسان د اولياء الله اساسي او مهم صفات گڼي، قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي موږ ته وايي چي الله تعالى له هغه چا سره محبت كوي او د اولياء الله په ډله كي ئې نيسي چي ايمان ئې راوړی، د الله په لار كي ئې په خپل سر او مال جهاد كړی او په مرصوص او منظم صف كي د الله له دښمنانو سره جنگېدلی، د ايمان په لار كي ئې د كړاوونو په وړاندي صبر كړی، پر الله ئې توكل كړی، خپله لمن ئې له گناهونو پاكه ساتلې، د الله د رضاء لپاره ئې مالي او ځاني قربانۍ وركړې. په چا كي چي دا صفات نه وي، مه دا گمان پرې كوه چي هغه له الله تعالى سره مينه لري او مه دا چي الله تعالى به ئې د اولياءو په ډله كي ومنې.

خو متأسفانه له قرآن او قرآني علومو او مفاهيمو نه د بي خبرۍ په وجه ځيني داسي گمان كوي چي اولياء الله هغه خلك دي چي له دنيایي چارو ئې لاس اخيستی، له خلكو لري په وړانو ويجاړو كي اوسي، په اذكارو او اورادو بوخت دي، نه د خلكو په ښه كار لري او نه په بد، نه د دې پروا لري چي د ده شاوخوا ته څه تېرېږي او نه د دې چي په نړۍ كي څه حال دی، د همدې په اړه وايي چي د الله په عشق كي له دنيا او ما فيها بي خبره دی!! ځيني تر دې هم مخكي درومي په هغه چا د ولي گمان كوي چي بي سده او لېون

وزمه وي، جامې ئې شلېدلې، وېښتان ئې اوږده او په خاورو لړلي، نوکان ئې رسېدلې، د چرسو بوی ترې پورته کېږي، په گنده خای کې ناست، سپي ئې په خوا کې راغونډ او مچان پرې راټول، نه لمونځ کوي، نه روژه نیسي او نه نور شرعي وجائب ترسره کوي، د همدغو په اړه وايي چې دوی د (وصال) او (یقین) مقام ته رسېدلي او له عباداتو معاف دي!!!

وَلَا تَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

او د دوی وینا دي تا غمجن نه کړي، یقیناً چې عزت ټول د الله (په واک کې) دی، هغه پوه اورېدونکی دی.

(٦٥) - له دې مبارک آیت معلومېږي چې دا سورې په داسې وخت کې نازلې شوې چې مسلمانان کمزوري او ناتوانه ول، د دوی ضعف او کمزوری ته په پام سره دېمنانو د دوی په ضد تبلیغات کول، چا به د دوی پرېښانه حالت ته ګوته نیوله، چا به ویل د پیغمبر په خوا کې غلامان، نیستمن، کمزوري او ناپوه ځوانان راغونډ شوي، دوی به څنګه د ټولنې ځواکمنو، مخورو او شتمنو مخي ته ودرېږي؟ څنګه دا گمان کوي چې الله به دوی ته بری ورکوي او دا دین به پر ټولو دینونو غالبوي؟! چا به ویل دا څنګه د الله تعالی له لوري لېږل شوی پیغمبر دی چې خپل یاران له دغو بدو او سختو ورځو نشي ژغورلي، ځینې وژل کېږي، ځینې کړول کېږي، ځینې زنداني کېږي، ځینې د کور کلي پرېښودو ته اړ کېږي؟ تبلیغات دومره شدید او پراخ ول چې کله کله به ئې پیغمبر علیه السلام هم غمجن او پرېښانه کړ، الله تعالی هغه ته اطمینان ورکوي چې د دوی وینا دي تا غمجن نه کړي، عزت ټول د الله په واک کې دی، دا پرېکړه د ده له لوري کېږي چې چا ته عزت او غلبه ورکړي او څوک له ذلت او سپکاوي سره مخامخ کړي. الله هم ستاسو په حال پوه دی او هم د دېمن په حال، هم ستاسو دعاګاني اوري او هم د دېمن تبلیغات. هغه پوه اورېدونکی دی.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

پام چي یقیناً هغه څه چي په آسمانونو او زمکي کي دي (ټول) د الله دي، او هغه چي له الله پرته (بل څه مرستي ته) وربلي د شریکانو متابعت نه کوي، دوی له گمان پرته د بل څه متابعت نه کوي، او نه دي مگر دا چي خوشي (دروغجنې) خبرې کوي، دی هغه ذات دی چي شپه ئې درته گرځولې ده چي په کي آرام وکړئ او ورځ ئې لیدونکي (د لیدو وسیله) یقیناً چي په دې کي د هغو وگړو لپاره څرگندي نښې دي چي اوري.

(٦٦-٦٧) _ دلته څو اساسي لارښوونې شوي:

● د آسمانونو او زمکي هر څه د الله دي، دا پرېکړه د ده له لوري کېږي چي چا ته څه ورکړي.

● لکه څنگه چي شپه او ورځ د الله تعالی په اراده ځي راځي او په هري یوې کي ئې ستر ستر مصلحتونه نغښتي دي، همداراز د انساني ټولني حالات هم د ده په اذن او حکم بدلیږي رابدلیږي، پام کوئ چي ستاسو دا سختې شپې ورځي مو پرېشانه نه کړي او اندېښني درته راولاړي نه کړي.

● دا مشرکان د الله د شریکانو متابعت نه کوي، الله شریکان نه لري، چا ته چي دوی د الله د شریک په سترگه گوري هغوی د الله تعالی شریکان نه دي، دوی فقط د خپلو غلطو گمانونو او واهمو متابعت کوي او په خوشو خبرو کي لگيا دي. کوم څه چي دوی د خپلو دروغجنو معبودانو په اړه وايي؛ ځيني د الله تعالی په وړاندي د تقرب وسیله گڼي، ځينو ته د شفاعت کوونکو په سترگه گوري، ځيني د حاجتونو پوره کوونکي، ځيني د بیمارانو روغوونکي، دا ټول خوشي گمانونه او واهمې دي چي هیڅ حقیقت نه لري.

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا^ط سُبْحَنَهُ^ط هُوَ الْغَنِيُّ^ط لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^ع إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ هٰذَا^ع أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وئې ويل: الله (ځانته) زوی نیولی! پاکي ده هغه لره، هغه بي نیاز دی، ټول هغه څه د ده دي چي په آسمانونو کي دي او په زمکي کي دي. په دې اړه هیڅ دلیل درسره نشته، آیا د الله په اړه هغه څه وایی چي نه پرې پوهیږئ!!

(٦٨) - دلته څو خبرې په پام کي ولرئ:

که څه هم ځينو درنو مفسرينو ويلي چي دلته خبره د مسيحيانو لورته اوښتي ده، گواکي دا د دوی خبره ده چي الله زوی او ځای ناستی نیولی! خو دا خبره په دې دلیل ضعیفه برېښي چي دلته نه مخکي او نه وروسته د مسيحيانو یادونه شوې، قرآن وايي چي يهودو او مسيحيانو هم دا خبره له نورو کافرانو اخیستې ده، د هغوی په تقلید کي ئې له مسيح او

عزير عليهما السلام نه د خدای زامن جوړ کړل، مشرکينو هم ويل چي فرشتي د خدای لوني دي.

تر دې مخکي ويل شوي چي دا مشرکان د الله د شريکانو متابعت نه کوي، الله شريکان نه لري، چا ته دوی د الله د شريك په سترگه گوري هغوی د الله تعالی شريکان نه دي، دوی فقط د خپلو غلطو گمانونو او واهمو متابعت کوي، دلته د دوی د دغه غلطو گمانونو يوه بېلگه زموږ مخي ته اېښودل شوې، د خدای لپاره د زوی ټاکل يو له همدغو غلطو گمانونو دی.

د مشرکينو د دغي وينا چي خدای زوی نيولی معنی دا ده چي خدای ځان ته ځای ناستی ټاکلی، د عالم ځيني اختيارات ئي هغه ته سپارلي، په ځينو چارو کي د الله په ځای د ده زوی او ځای ناستی تصرف کوي، داسي زامن دېرو مشرکينو د الله تعالی لپاره ټاکلي. د دوی د دغي غلطې انگېرني په ځواب کي الله تعالی فرمايي: ۱- الله له دې عيبه منزه دی چي زوی او ځای ناستی ولري، ۲- هغه بې نیاز دی؛ ځای ناستی هغه څوک ځان ته غوره کوي چي د بل مرستي ته اړ وي او په يوازي توگه خپل ملک نه شي اداره کولی، ۳- د زمکي او آسمانو هر څه د الله دي، هغه څوک ځان ته ځای ناستی غوره کوي چي د عالم کومه برخه د ده له واکه بهر وي يا وروسته د ده له واکه وځي، الله تعالی به ولي ځای ناستی غوره کوي؟ ۴- په دې اړه هيڅ دليل درسره نشته، ۵- تاسو د الله تعالی په اړه هغه څه وايئ چي نه پرې پوهېږئ.

قُلْ إِنِّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

ووايه: يقيناً هغه چي پر الله باندې درواغ تړي بريالي به نشي.

(٦٩)- دوی ته ووايه: څوک چي د الله تعالی په اړه دروغ وايي او افتراء کوي، شريك، زوی او ځای ناستی ورته ټاکي هيڅ کله به بريالی نشي او د الله تعالی له عذابه به ونه ژغورل شي.

مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا

يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

په دنيا کي برخمن کېدا ده، بيا ئي بېرته گرځېدا زموږ په لور ده، بيا به د سخت عذاب خوند وروڅکو په سبب د دې چي کفر ئي کاوو.

(٧٠)- له دې مبارک ايت داسي معلومېږي چي له دې شرک نه ځينو دنيايي متاع ترلاسه کوله، نو ځکه دلته ورته ويل شوي: په دنيا کي برخمن کېدا ده، بيا ئي بېرته گرځېدا

زموږ په لور ده، بيا به د سخت عذاب خوند وروڅکو په سبب د دې چې کفر ئې کاوو. حقيقت همدا دئ چې دا شرکي عقیده هغه څوک خوروي چې کمعقله خلک پرې غولوي، شکراني او نذراني پرې ترلاسه کوي، تاسو به وگورئ چې په هر ځای او د زمانې په هر پړاو کې هغه څوک د بُت او قبر لپاره کرامات ثابتوي، خدای ته د قرب وسيله ئې گڼي، شفاعت کوونکي ئې بولي، د دعاگانو د قبلېدو باعث ئې شمېري او د الله تعالی د زوی او ځای ناستي نوم ورکوي چې د همدې قبر او بُت مجاور دئ او خلک چې څه د دغو ذواتو په نامه قرباني کوي نو د دوی په کڅوړې کې لوېږي.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي
بِأَيَّتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ
عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ
إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

او د نوح خبره پرې واوروه چې خپل قوم ته ئې وويل: اي زما قومه! که زما دريځ او د الله په آيتونو پند درکول درباندي سخت وي نو پر الله مي توکل کړی، نو تاسو خپل کار او خپل شريکان راغونډ کړئ؛ بيا دي ستاسو کار درباندي شکمن نه وي، بيا ئې زما په اړه ترسره کړئ او مهلت مه راکوئ. او که ډډه وکړئ نو هيڅ اجر نه درنه غواړم، زما اجر يوازي پر الله دئ او زه گمارل شوی يم چې له غاړه اېښودونکو وم.

- (٧١-٧٢) - دلته د خپل قوم مخالفينو ته د نوح عليه السلام څو خبرې راغلې:
- که زما دريځ او تبليغ تاسو ته د زغملو وړ نه وي؛ نو ما پر الله توکل کړی،
 - تاسو راغونډ شئ او زما په اړه خپله متفقه پرېکړه وکړئ،
 - خپل شريکان (او دروغجن معبودان) مو هم راغونډ کړئ،
 - کوم څه چې زما په ضد کوئ نو ښه ئې وڅېړئ، هيڅ خوا ئې بايد ستاسو له پامه نه وي پاته شوې،
 - همدا سنجول شوې پرېکړه مو زما په خلاف عملي کړئ او
 - ما ته هيڅ مهلت مه راکوئ.
 - او که ډډه وکړئ نو هيڅ اجر نه درنه غواړم، زما اجر يوازي پر الله دئ او زه گمارل شوی يم چې له غاړه اېښودونکو وم.
- او دا همغه خبره ده چې د التوبه د سوري په پای کې په دې توگه راغلې: که ئې مخ

واراوو نو ورته ووايه: خدای راته کافي دئ، په هغه مي توکل کړی او هغه د ستر عرش رب دی.

فَكَذَّبُوهُ فَتَبْجَيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُذْذَرِينَ ﴿٧٣﴾

نو تکذيب ئې کړ او موږ دی او هغه چي له ده سره په بېړۍ کي ول وژغورل، او وارثان مو کړل او هغه مو غرق کړل چي زموږ آيتونه ئې تکذيب کړل، نو وگوره چي د انذار کړی شوو پايله څنگه وه!!!

(۷۳)- دا مبارك آيت د نوح عليه السلام او د ده د ملگرو او مخالفينو د مبارزې پايله داسي بيانوي:

- نو الله تعالى؛ نوح عليه السلام او هغه چي له ده سره په بېړۍ کي ول وژغورل، شمېر ئې دومره محدود وو چي په ډکي کښتي کي ځای شول.
- د زمکي وراثت مو د دوی په برخه کړ، د مخالفانو هر څه مو دوی ته په ميراث ورکړل.
- هغه مو غرق کړل چي زما آيتونه ئې تکذيب کړل.
- نو وگوره چي د انذار کړی شوو پايله څنگه وه!!!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

بيا مو تر ده وروسته خپل خپل قوم ته پيغمبران ولېږل چي څرگندي نښي ئې ورته راوړې خو دوی په هغه څه ايمان نه راوړو چي تر دې د مخه ئې تکذيب کړي وو، همداسي د تېري کوونکو پر زړونو مهر لگوو.

(۷۴)- الله تعالى تر نوح عليه السلام وروسته ډېر پيغمبران خپل خپل قوم ته ولېږل چي څرگندي نښي ئې ورته راوړې؛ خو دوی همغه لار غوره کړه چي د دوی مخکښو مشرکو او کافرو پلرونو غوره کړې وه، په هغه څه ئې ايمان رانه وړ چي د دوی پلرونو تر دوی د مخه تکذيب کړي وو، وجه ئې دا وه چي دوی د خپلو پلرونو په څېر د ظلم او تېري لار غوره کړې وه او دا د الله تعالى سنت دئ چي د تېري کوونکو پر زړونو مهر لگوي او د ايمان راوړو توفيق ئې نه په برخه کوي.

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

بيا مو تر دوی وروسته موسی او هارون له خپلو آیتونو سره د فرعون او د ده د درباریانو په لور ولېږل چې د (خپلي) لويي په لټه کي شول او مجرم وگړي ول. (٧٥)- له دې وروسته تر ٩٣ آيت پوري د موسی عليه السلام د قصي داسي برخي زموږ مخي ته ږدي چې د سوري له مضامينو سره ئې ژور ارتباط دئ، په دې توگه چې بيا مو تر دغو پيغمبرانو وروسته موسی او هارون عليهما السلام له خپلو آیتونو سره د فرعون او د ده د درباریانو په لور ولېږل خو د خپلي لويي په لټه کي شول او مجرم وگړي ول.

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾

نو کله چې زموږ له لوري حق ورغی وئې ويل: يقيناً چې دا څرگند جادو دئ!

(٧٦)- موسی او هارون عليهما السلام دوی ته د الله تعالی حقيقي وينا او پيغام ورسولو خو هغوی په ځواب کي وويل: دا خو له شکه پرته څرگند جادو دئ، چې له دې ئې يا مقصد دا وو چې دوی همغه څه خلکو ته بنسټي چې زموږ جادوگران ئې بنسټي او يا د دوی دعوت ژور اغېز ته پام سره ئې ويلي چې دوی په خلکو کوډي کوي او په ځان پسي ئې روانوي.

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۖ أُسْحَرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾

موسی وويل: آيا د دغه حق په اړه چې درته راغلی (داسي) وايي؟ آيا دا جادو دئ؟ په داسي حال کي چې جادوگران نه بريالي کېږي.

(٧٧)- د دغو تبليغاتو په وړاندي د موسی عليه السلام ځواب دا وو: آيا حق ته د جادو نوم ورکوي؟ آيا هغه څه چې زه ئې تاسو ته وړاندي کوم دا جادو دئ؟! په داسي حال کي چې جادوگر هيڅکله د داسي حقائقو په وړاندي کولو نه بريالی کېږي، زه خو تاسو د الله تعالی لوري ته بلم، له شرک، کفر، ظلم او فساد نه لاس اخيستو ته، د حق منلو ته، د کوډگر ئې له داسي خبرو سره څه؟ هغه خو په خپلي لوبي سره کمعقله خلک غولي او څه ترې شکوي!!

قَالُوا أَجِئْنَا لِنُلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبَرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ

وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

وئې ويل: آيا موږ ته د دې لپاره راغلي يې چې له هغه څه مو واپړوي چې خپل پلرونه مو پرې موندلي او په زمکې کې ستاسو دواړو برلاسی وي او موږ درباندي باور کوونکي نه يو.

(٧٨)- کله چې د فرعونيانو دا تبليغات بې اغېزه شول، چا دا خبره نه منله چې موسی عليه السلام دې کوډگر وي، نو د هغه څه په ويلو ئې پيل وکړ چې د تاريخ په اوږدو کې تل او د هر پيغمبر په ضد د باطل پلويانو ترې کار اخيستی او قرآن ئې تر ټولو ستر مکر او توطئه بولي، وئې ويل:

• آيا د دې لپاره راغلي يئ چې موږ له خپل پلرني غوره دين واپړوئ؟! ستاسو لپاره د خپل نيکه له دين لاس اخيستو ته چمتو نه يو، دا دئ گورئ د خدای او دين د دښمنانو له لوري د مذهب په نامه د مذهب په ضد جنگ، فرعون د خلکو د پلرني دين حامي شوی او موسی عليه السلام له مخکني دين په بغاوت متهموي!!

• تاسو د اقتدار په لټه کې يئ، غواړئ د ولس مشري او قيادت مو په برخه شي!! دا هم هغه تور دئ چې تل حقېال مشران او زړه سواند دعوتگران پرې تورن شوي، فرعون د اقتدار له تخت موسی او هارون عليهما السلام د اقتدار په غوښتلو تورنوي!!

• ولاړ شئ موږ درباندي باور کوونکي نه يو. ستاسو دا خبرې د دې وړ نه دي چې موږ پرې باور وکړو!!

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ

الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ

سَيَبْطِلُهُٓ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ

كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

او فرعون وويل: هر ښه پوه کوډگر راته راولئ. نو کله چې کوډگران راغلل؛ موسی ورته وويل: هغه څه وغورځوئ چې تاسو ئې غورځوونکي يئ! نو کله چې ئې وغورځول؛ موسی وويل: څه چې تاسو راوړل، (دا خو) جادو دئ، يقيناً چې الله به ئې

شند کړي، يقيناً چې الله د مفسدينو کړنه نه رغوي. او الله په خپلو اوامرو سره حق محقق کوي که څه هم مجرمين (ترې) کرکه ولري.

(۷۹-۸۲)- فرعون د موسى عليه السلام مقابلي ته پوه پوه کوډگران راغونډ کړل، کوډگران د مصريانو د هغه مهال مذهبي مشران ول، دا دئ گورئ چې قرآن موږ ته وايي: فرعونيان تل همدا مذهبي مشران د حق دين په ضد جنگ کي لومړي خط ته لېږي او لومړۍ مقابله د دوى په لاس پيلوي، د دې تفصيل د القصص د سوري د څلورم آيت په شرح کي وگورئ.

موسى ورته وويل: هغه څه وغورځوئ چې تاسو ئې غورځوونکي يئ! دښمن ته ئې موقع ورکړه چې مقابله د هغه له لوري پيل شي، که تاريخ ته مراجعه وکړو وبه گورو چې تل نښتي د باطل پلويانو پيل کړې، جنگ ته بلنه هم د دوى له لوري وي او لومړى بريد هم د دوى له لوري. د فرعون دا د کوډگرو مذهبي لښکر خپل پري او عصاگانې وغورځول، موسى وويل: څه چې تاسو راوړل، (دا خو) جادو دئ، يقيناً چې الله به ئې شنډ کړي، يقيناً چې الله د مفسدينو کړنه نه رغوي او الله په خپلو اوامرو سره حق محقق کوي که څه هم مجرمين (ترې) کرکه ولري. گورئ چې موسى عليه السلام د حق په بريا بشپړ باور او يقين لري، د فرعونيانو په اړه وايي چې (مفسدين) او مجرمين) دي، الله تعالى به ئې هڅي شنډوي او له خپلو هلو ځلو به څه ترلاسه نه کړي.

فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ

أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾

نو پر موسى د ده د قوم له ځينو زامنو پرته چا ايمان رانه وړ، د فرعون او د دوى د مشرانو له دې وېري چې تعذيب به ئې کړي، يقيناً چې فرعون د زمکي پر سر يو متکبر او باغي وو او هغه له مسرفينو وو.

(۸۳)- دا آيت موږ ته د قصي څو برخي بيانوي:

د موسى عليه السلام د قوم محدود شمېر زلميانو پرې ايمان راوړ، وجه ئې دا وه چې له يوې خوا د فرعون له تعذيبونو وېرېدل او له بلې خوا د خپل قوم د هغو مشرانو له تعذيبونو چې د فرعون ملگرتيا ئې کوله او د نظام د مخالفينو په نيولو او ځورولو کي ئې د هغه مرسته کوله. دې ټکي ته مو بايد پام وي چې ځينو درنو مفسرينو (ملايهم) د فرعون درباريان گڼلي، خو دقيقه رايه دا ده چې له دې مراد د بني اسرائيلو هغه مشران دي چې د فرعون ملگرتيا ئې کوله، ځکه دلته د (هم) ضمير بني اسرائيلو ته راجع دئ، فرعون ته ئې نشو راجع کولى، او په دې سره قرآن موږ ته همغه خبره کوي

چي تل د ولس زلميانو د پيغمبرانو عليهم السلام ملگرتيا كړې او ملا او مترفينو د دوی مخالفت ته ملاتړلي.

موسی عليه السلام فرعونيان د مفسدينو او مجرمينو په نامه ياد كړل، الله تعالى دوه نور نومونه هم پرې علاوه كوي او فرمايي: يقيناً چي فرعون د زمكي پر سر يو متكبر او باغي وو او هغه له مسرفينو وو.

وَقَالَ مُوسَىٰ يَبْقَومُ إِن كُنتُمْ ءَامَنُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَحْنَا

بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

او موسی وویل: ای زما قومه! که مو پر الله ایمان راوړی وي نو پرې توکل وکړي که مسلمانان یی، نو وئې ویل: پر الله مو توکل دی، ای زموږ ربه! د دغه ظالم قوم لپاره مو د آزمېښت وسیله ونه گرځوي او په خپل رحمت سره مو له دې کافر قوم نه وژغوري.

(٨٤-٨٦) - موسی عليه السلام خپل قوم ته وویل: که تاسو پر الله ایمان راوړی وي، نو په هغه توکل وکړئ که رښتیا د الله اوامرو ته منقاد یاست، یعني که مسلم یاست او ایمان لرئ نو پر الله توکل وکړئ! دلته څو خبرې په پام کي ولرئ:

• گورئ چي دلته هم قرآن عظیم الشان فرمايي چي په الله باندي توکل د ایمان غوښتنه او تقاضا ده.

• د قرآن دا وینا ښيي چي بني اسرائيلو په مېړاني سره د موسی عليه السلام ملگرتیا کړې، پر الله تعالى ئي توکل کړی، د کړاوونو گاللو ته چمتو شوي او ويلي ئي دي: ای زموږ ربه! د دغه ظالم قوم لپاره مو د آزمېښت وسیله ونه گرځوي او په خپل رحمت سره مو له دې کافر قوم نه وژغوري.

• د همدغه، ایمان، توکل او صبر په سبب الله تعالى پر دښمن بری ورکړ او د نړۍ پر ټولو قومونو او ولسونو ئي دوی ته فضیلت ورکړ.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ

قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

او موسی او د ده ورور ته مو وحي وکړه چي د خپل قوم لپاره په مصر کي څو کورونه تیار کړئ او خپل کورونه قبله وگرځوئ او لمونځ اقامه کړئ او مؤمنانو ته زېږی

ورکړه.

(۸۷) - له دې مبارک آیت څو خبرې معلومېږي:

- د مصر واکمنانو د بني اسرائيلو معابد او جوماتونه له منځه وړي ول،
- موسی او هارون عليهما السلام په دې وگمارل شول چې د دوی لپاره د گډ عبادت او لمانځه لپاره په مصر کې د بني اسرائيلو له کورونو څخه ځایونه وټاکي، هملته د قبلي لوری تعیین کړي او په جماعت سره لمونځ اداء کړي.
- خوف او وېرې پر دوی داسې سیوری غوړولی وو او په دوی کې ئې د روښانه مستقبل هیلې داسې خپلې وې چې په بشپړه توگه مایوس او نهیلې ول، نو ځکه موسی علیه السلام ته د نورو لارښوونو تر څنګ ویل شوي وو چې دوی ته د روښانه راتلونکې زېږی ورکړه.
- دا آیت موږ ته دا لارښوونه هم کوي چې د یوه مجاهد او مبارز ټولي او حزب د جوړولو لار دا ده چې غړي ئې د گډ عبادت له لاري وروزو، په جومات او جماعت کې د یو بل خوا ته په منظمه توگه د ودرېدو تمرین پرې وکړو، له یوې خوا ئې له الله تعالی سره تعلق ټینګ او مضبوط کړو او له بلې خوا ئې په خپلو کې سره نږدې او د گډ منظم کار لپاره تیار کړو.
- له دې آیت دا موضوع هم معلومېږي چې د دې سوري د نزول په ورځو کې صحابه د قریشو له لاسه له سختو آزموینو او کړاوونو سره مخامخ ول، ډېرو خپل ایمان نشو څرگندولی، په څرگنده ئې د الله تعالی عبادت نشو کولی، د همدې لپاره پیغمبر علیه السلام دوی ته لارښوونه کړې وه چې په خاصو خاصو کورونو کې دي راغونډېږي او په گډه دي لمونځ کوي.

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٧﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا
فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾

او موسی وویل: ای زموږ ربه! تا فرعون او د ده درباریانو ته د دنيایي ژوند داسې د زینت وسائل او مالونه ورکړي چې په نتیجه کې ئې ستا له لاري (خلک) بې لاري کوي، ای زموږ ربه! پر مالونو ئې تباهي ولگوه او پر زړونو ئې داسې سختي چې د دردناک عذاب تر لیدو پوري ایمان رانه وړي. وئې ویل: یقیناً چې ستاسو دعاء قبوله شوه، نو

ثابت قدمه اوسئ او د هغو په لار مه خئ چي نه پوهېږي.

(۸۸-۸۹)- دلته د موسی علیه السلام دعاء په داسي الفاظو بيان شوې چي بنيي د فرعون ظلم انتهاء ته رسېدلی وو، د بني اسرائيلو لپاره ملا ماتوونکی او له زغملو لور، د همدې لپاره خپل رب ته دعاء کوي: اي ربه! تا فرعون او د ده درباريانو ته د دنيايي ژوند داسي زينتي وسائل او مالونه ورکړي چي په نتيجه کي ئي خلك ستا له لاري بي لاري کوي، اي زموږ ربه! پر مالونو ئي تباهي ولگوه، او پر زړونو ئي داسي سختي چي د دردناک عذاب تر ليدو پوري ايمان رانه وړي. د دعاء له دغو الفاظو معلومېږي چي موسی علیه السلام د فرعونيانو له ايمان راوړو په بشپړه توگه مایوس شوی او له دې پرته د بل څه انتظار نه لري چي الهي عذاب پرې نازل شي. الله تعالى په ځواب کي و فرمايل: يقيناً چي ستاسو دعاء قبوله شوه، نو ثابت قدمه اوسئ او د هغو په لار مه خئ چي نه پوهېږي.

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا
أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠١﴾ ءَأَكْفَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٢﴾ فَالْيَوْمَ
نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا
لَغَافِلُونَ ﴿١٠٣﴾

او بني اسرائيل مو له سينده تېر کړل، نو فرعون او لښکري ئي د ظلم او تېري په قصد ورپسې شول، تر هغه چي غرقېدا راگېر کړ، و ئي ويل: په دې ايمان راوړم چي له هغه معبود پرته بل معبود نشته چي بني اسرائيلو پرې ايمان راوړی او زه (نور د الله تعالى په وړاندي) له غاړه اېښودونکو او تسليم شوو يم!! اوس! او په داسي حال کي چي مخکي دي سرکښي کوله او له مفسدينو وې؟! نو نن به دي بدن وژغورو تر څو هغو کسانو ته (د عبرت) نښه وې چي له تا وروسته (راځي او پاته) دي او د خلکو ډېری زما له آيتونو غافل دي!!

(۹۰-۹۲)- په دې مبارکو آيتونو کي څو مهمي خبري زموږ توجه جلبوي:

- بني اسرائيلو هجرت وکړ او له سيند نه واوښتل،
- فرعون او لښکري ئي د ظلم او تېري په قصد ورپسې شول، غوښتل ئي پر دوی ظلم

او تېری وکړي او سخته سزا ورکړي،

- خو په اوبو کې غرق شو،
- د غرقېدا په وخت ئې ویل: په دې ایمان راوړم چې له هغه معبود پرته بل معبود نشته چې بني اسرائیلو پرې ایمان راوړی، له سرغړاوي لاس اخلم او خدای ته تسلیم یم!!
- په خواب کې ورته ویل شوي: اوس! او په داسې حال کې چې مخکې دې سرکشي کوله او له مفسدینو وې!! نو نن به دې بدن وژ غورو تر څو هم هغو ته د عبرت نېنه وې چې له تا وروسته پاته کېږي او هم راتلونکو نسلونو ته.
- دا پېښه ښيي چې الله تعالی د فرعون په څېر مفسدینو ته سزا ورکوي خو د خلکو ډېری د الله تعالی له آیتونو غافل دي!!

دې ته مو باید پام وي چې د دغه فرعون مومیایي شوی جسد تر اوسه روغ رمټ پاته دی او دا د قرآن یو بل علمي اعجاز دی، ډېرو د فرعون پر دې جسد تحقیقات کړي چې دا څنگه څو زره کاله روغ رمټ پاته شوی؟ په مومیایي کولو کې له کومو توکو استفاده شوې؟ او د ده د مرګ سبب څه وو؟ یو له دغو تحقیق کوونکو نه ډاکټر موريس بوکل وو چې په خپله مسیحي دی، دی د فرعون په مومیایي شوي جسد له تحقیق نه وروسته پوه شو چې هغه په اوبو کې د غرقېدو په وجه مړ شوی، کله چې نوموړي ډاکټر له مسلمانانو واورېدل چې په قرآن کې ویل شوي: فرعون په اوبو کې غرق شو او د ده جسد به د خلکو د عبرت لپاره خوندي وساتو، حیران شو، پرېکړه ئې وکړه چې قرآن مطالعه کړي، په پنځوس کلنۍ کې ئې عربي د دې لپاره زده کړه چې قرآن مطالعه کړي.

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ مَبَوَّأً صَدَقَ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ

جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ یَقْضِ بَيْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فِیْمَا کَانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ ﴿۹۳﴾

او یقیناً چې بني اسرائیل مو په غوره استوګنځي کې مېشت کړل او له پاکیزه رزق مو روزي ورکړه، نو تر هغه ئې اختلاف ونه کړ چې (څه) علم ئې په برخه شو، یقیناً چې ستا رب به د قیامت په ورځ په هغه څه کې د دوی تر منځ پرېکړه کوي چې دوی په کې اختلاف کولو.

(۹۳)- دا مبارک آیت موږ ته لارښوونه کوي چې د موسی علیه السلام د ملګرتیا، جهاد او هجرت په سبب بني اسرائیل د فرعون له ظلمونو او له هغه ذلت او سپکاوي نه وژغورل شول چې په مصر کې ورسره مخامخ ول، الله تعالی غوره او ډایمن استوګنځی او پاکیزه رزق ورپه برخه کړ، دا حالت ئې تر هغه دوام وکړ چې دوی اختلاف ته مخه کړه، د الله تعالی له لوري کتاب ورته راغی، د دې په ځای چې ټول پر دې الهي کتاب منګولي ولګوي، ټول منازعات هغه ته راجع کړي او د هغه پرېکړه وروستی پرېکړه

وبولي، خو دوی له همدې کتاب د اختلاف وسیله جوړه کړه، په دې اړه د قرآن الفاظ داسې دي چې بنيي دا اختلاف د دوی ملایانو او مذهبي مشرانو راولاړ کړ، دوی د الله کتاب او هغه کچه او محدود علم چې له دې کتابه ئې ترلاسه کړی وو د وحدت او یووالي پر خای د اختلاف سبب کړ. الله تعالی فرمایي چې ستا رب به حتماً د قیامت په ورځ په هغه څه کې د دوی تر منځ پرېکړه کوي چې دوی په کي اختلاف کولو.

فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا تَكُونَنَّ

مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿١٠١﴾

نو که د هغه څه په اړه په شک کې یې چې ستا لوري ته مو درلېږلی نو له هغو نه وپوښته چې تر تا د مخه ئې کتاب لوستلو، بې شکه چې تا ته ستا د رب له لوري حق درغلی نو له شک کوونکو مه اوسه! او له هغو مه اوسه چې د الله آیتونه ئې تکذیب کړل که نه نو له زیانمنو به وې.

(۹۴-۹۵)- د دې مبارک آیت الفاظ داسې دي چې بنيي خطاب پیغمبر علیه السلام ته متوجه دی او ده ته ویل شوي چې که ته د هغه څه په اړه په شک کې یې چې ستا لوري ته مو درلېږلی نو له هغو نه وپوښته چې تر تا د مخه ئې کتاب لوستلو، بې شکه چې تا ته ستا د رب له لوري حق درغلی نو له شک کوونکو مه اوسه! ځینو درنو مفسرینو دې خبرې ته په پام سره چې پیغمبر علیه السلام به څنگه په دې اړه شک کوي؟! هغه ته خو دا وینا د الله تعالی له لوري شوې او هغه هیڅکله د الله تعالی په وینا کې شک نه کوي! نو ځکه ئې ویلي چې که څه هم مخاطب پیغمبر علیه السلام دی خو مقصود د قرآن نور مخاطبین دي!! خو نه دې تکلف ته څه ضرورت شته او نه داسې توجیه او تعبیر ته، ځکه دا آیت وايي چې که احياناً تا ته په دې اړه شک راپېدا شي او په ذهن کې دي دا خبره تېره شي چې آیا په ربنتیا له فرعون سره به همدا کار شوی وي؟! هغه به له خپل لښکر سره غرق شوی وي؟! جسد به ئې خوندي پاته شوی وي... نو له اهل کتابو نه پوښتنه وکړه، هغوی به دا ټولي خبرې تصدیق کړي، دا ځکه چې یهودان هم دا خبرې مني، د دوی محرف کتاب هم له ټولو تحریفاتو سره سره په دې اړه همغه خبره کوي چې الله تعالی د وحی له لاري تا ته کړې. دې ته هیڅ ضرورت نشته چې ووايو دا وینا پیغمبر علیه السلام ته متوجه نه ده، ځکه دلته داسې نه دي ویل شوي چې ته شک کوي، بلکې ویل شوي چې که احياناً شک وکړې، د دې پر خای چې غیر ضروري تکلف وکړو او ووايو دا خطاب پیغمبر علیه السلام ته متوجه نه دی باید ووايو: دا او دې ته ورته ویناوي بنيي

چې دا قرآن د الله تعالى له لوري نازل شوی، ځکه هېڅوک د ځان په اړه داسې الفاظ نه کاروي.

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٧﴾

یقیناً هغه چې ستا د رب وینا پر دوی ثابتې شوې ایمان نه راوړي؛ تر هغه چې دردناک عذاب وگوري، که څه هم هره څرگنده نښه ورته راشي.

(۹۶-۹۷) - له دې مبارک آیت معلومېږي چې له مخکني آیت سره ژور ارتباط لري او ښيي چې د مخاطبینو ایمان نه راوړل او پر خپل کفر د دوی ټینګار؛ ډېر ځله دعوتگران د خپل دعوت، تگلاري او اسلوب په اړه شکمن کړي، دا واهمه ورسره راپیدا کړي چې ښايي زه اشتباه کوم، ما سمه لار او سمه تگلاره او اسلوب نه دي غوره کړي، د همدې لپاره خلک زما دعوت نه مني، زما بلنې ته ځواب نه وايي، زما پر دلائلو نه قانع کېږي او زما د موعظو تر اغېز لاندې نه راځي، په دې آیت کې ویل شوي چې: دا اندېښنې پرېږده، دا معاندین هغه وگړي دي چې د دوی حالت ته په پام سره ستا د رب دا وینا د دوی په اړه ثابتې شوې چې ایمان به نه راوړي؛ تر هغه چې دردناک عذاب وگوري، که څه هم هره څرگنده نښه ورته راشي. د دوی د ایمان نه راوړلو سبب دا نه دی چې کافي دلائل نه دي ورته ویل شوي او تا خپله دنده په ښه توګه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی د ایمان راوړلو استعداد له لاسه ورکړی، زړونه یې داسې ټک تور شوي چې د حق خبرې منلو ته هېڅ ځای نه دی په کې پاته.

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَتَنْفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٨﴾

نو ولي بل داسې کلی نه دی لیدل شوی چې (د عذاب له پرېکړې وروسته یې) ایمان راوړلو ګټه ورسولي وي؟ مګر د یونس قوم چې کله یې ایمان راوړ نو د سپکاوي عذاب مو په دنيایي ژوند کې ترې لرې کړ او تر یوه وخته مو له خپلو پېرزوینو برخمن کړل.

(۹۸) - دا مبارک آیت وايي چې یوازي یو قوم داسې تېر شوی چې د عذاب پرېکړه یې شوې وه، سیوري یې پرې غوړولی وو، خو له رانازلېدو مخکې هغوی توبه کړې، ایمان یې راوړی او دا عذاب تم شوی!! د تم کېدو وجه یې هم دا ښودل شوې چې دې قوم ته لېږل شوی پیغمبر؛ یونس علیه السلام تر هغه د مخه چې خپل مأموریت بشپړ کړي او الله

تعالی د هجرت اجازه ورکړي، د خلکو له مخالفت او لجاجت تنگ شوی او خپله دنده ئې نیمگړې پرېښي، او له قوم نه تللی، نو له دې کبله چې د دې خلکو په اړه د الله تعالی حجت نه وو بشپړ شوی او هغه مهلت چې دوی ته ورکړی شوی وو لا پای ته نه وو رسېدلی، نو ځکه د عذاب په لیدو سره د دوی توبه او ایمان منل شوی او عذاب ترې پورته شوی، دا خبره د فرعون د هغې وینا په ځواب کې شوې چې د غرقېدو پر مهال ئې کړې وه، الله تعالی د هغه ایمان په دې سبب قبول نه کړ چې مهلت ئې پای ته رسېدلی او حجت پرې بشپړ شوی وو.

قرآن فرمایي چې یونس علیه السلام په داسې سیمې کې مبعوث شوی وو چې د اوسېدونکو شمېر ئې سل زره یا څه زیات وو. دا یوازینی مورد دی چې قرآن د یوه قوم د شمېر خبره کوي او هغه هم په دې توګه چې سل زره او یا څه ترې زیات او دا د دې لپاره چې قرآن د تاریخ او احصائیې کتاب نه دی، قانون او لارښود دی، او دا هم د دې لپاره چې د بایبل د هغې دروغجنې او له مبالغې ډکې ادعاء پوچ والی په ګوته کړي چې لیکي: یونس (علیه السلام) د نینوا هغه ستر ښار ته د نبي په توګه لېږل شوی وو چې اوږدوالی یې سور ئې د دریو ورځو مزل په اندازه وو، یعنې لږ تر لږه اویا کیلومتره، دا باید د اوسني بغداد، تهران او حتی د کراچۍ په اندازه پراخ وو او نفوس به ئې هم نږدې لس ملیونه او د ماشومانو شمېر به ئې یو سل شل زره نه بلکې نږدې څلور ملیونه وو، بایبل وایي چې ښار ته د یونس په ننوتو سره هغه اعلان وکړ چې په څلویښتو ورځو کې به دا ښار وړان شي او بیا به ټول ښاریان د پاچا په شمول توبه کوي!! وایي چې په هماغه لومړۍ ورځ د ده له دې اعلانه هم ټول ښاریان خبر شول او هم پاچا!! کوم عقل به دا خبره ومني چې په دومره ستر ښار کې د یوه مسافر خبره په یوه ورځ کې د ټولو ښاریانو حتی د پاچا غور ته رسېږي؟ هلته خو نه راډیو وه او نه ټلوېزیون!! څنگه به خلك د یوه ناآشنا مسافر دا خبره مني چې په څلویښتو ورځو کې به دا ښار وړان شي او بیا به ټول د پاچا په شمول توبه کوي!! عجیبه ده چې ځینو درنو مفسرینو د قرآن اسلوب او په دې اړه وضاحتونو ته پام نه دی کړی او د قوم د شمېر په اړه ئې ارقام ورکړي، چا یو لك شل زره، چا یو لك دېرش زره او چا تر دې څه کم یا څه زیات ښودلی!! او ځینې بیا د بایبل تر اغېز لاندې تللي او نینوا ئې د یونس علیه السلام د دعوت سیمه ښودلې!! حال دا چې په کار ده د قرآن په الفاظو اکتفاء وکړو او داسې څه له خپل لوري ونه وایو چې قرآن نه دي ویلي او نه ئې خوښوي. قرآن دا نه خوښوي چې مخاطب ئې د شمېرو او ارقامو په بې ګټې بحثونو کې مصروف شي. له ما سره دا پوښتنه وه چې قرآن ولې د یونس علیه السلام د قوم د شمېر په اړه دا وینا کړې حال دا چې د نورو پیغمبرانو علیهم السلام د قومونو د شمېر په اړه ئې څه نه دي ویلي؟! د دې پوښتنې ځواب مې هغه مهال وموند چې په بایبل کې د تحقیق په دوران کې مې د یونس علیه السلام د قوم د ډېروالي او د سیمې د پراخوالي په اړه د بایبل هغه له مبالغو ډک ارقام تر سترگو شول او متوجه شوم

چې قرآن د دغو غلطو ارقامو د ترديد لپاره دا خبره کړې.

• قرآن فرمايي چې يونس عليه السلام په قوم کي مېشت وو، ډيره موده ئې خلك د الله تعالى لوري ته وبلل، هغوی پرې ايمان رانه وور، ستومانه او غصه شو، خپل مأموريت ئې نيمگړی پرېښود او له وخته مخکي له سنگر نه راکوز شو او د فرار لار ئې غوره کړه، الله تعالى د دغې تېښتې په سبب د سيند څپو ته وسپارو او د کب نس ته تېر شو، خو سيند ته د لوېدو په مهال ئې په خپلي غلطۍ اعتراف وکړ چې قرآن دا صحنه په دغو اغېزناکو الفاظو انځوروي:

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَلِكَ نُخَيِّضُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾

الانبیاء: ۸۷-۸۸

او هغه کب وال در په یاد کړه چې کله په غصې روان شو او گمان ئې وکړ چې مونږ به هيڅکله تنگي پرې رانه ولو، نو په تيارو کي ئې غږ کړ: له تا پرته بل معبود نشته، پاکي تا لره ده، يقيناً چې زه له ظالمانو يم!! نو د ده دعاء مو قبوله کړه او له غمه مو وژغورو او مؤمنان همداسي ژغورو.

د يونس عليه السلام د وينا معنى دا ده: الهي! يوازينی معبود ته يې، زما په اړه ستا پرېکړه عادلانه ده، زه پرې قانع يم او اعتراض نه لرم، اعتراف کوم چې له ما تېرى شوی!!

الله تعالى ورته عفو وکړه، د کب له نسه روغ رمټ ووت، خپل قوم ته ستون شو، هغوی الهي عذاب د نازلېدو په حال کي ليدلی وو، ايمان ئې راوړ او الله تعالى هغه عذاب تم کړ او قرآن فرمايي چې دا يوازينی قوم دی چې د عذاب پرېکړه ئې معطل او مسترده شوه او دا حکه چې پيغمبر خپل مأموريت نه وو بشپړ کړی او اتمام حجت نه وو شوی، که نه نو د الله تعالى پرېکړي نه بدلېږي، دا پرېکړي هغسي نه دي لکه چې بايبل ئې د ژر ژر بدلېدو ادعاء کوي!!

راشئ وگورو چې بايبل په دې اړه څه ويلي؟ بايبل ليکي:

(خدای يونس ته دا پيغام ولېږو: د نينوا لوی ښار ته ولاړ شه او اوسېدونکو ته ئې ووايه چې خدای داسي فرمايي: زه ستاسو له شرارتونو غافل نه يم، ډېر ژر به مو هلاک کړم!! يونس چې نه ئې غوښتل نينوا ته ولاړ شي، فيصله ئې وکړه چې له خدای ترشيش ته وتښتي!!... په بېړۍ کي سور شو... طوفان راغی، نږدې وه بېړۍ غرقه شي... د دې لپاره پچه واچول شوه چې معلومه شي چا خدای غصه کړی... پچه د يونس په نامه

وختله، یونس ئې سیند ته وغورځاوو... ماهي له کومي تېر کړ، درې ورځې د ماهي په نس کې پاته شو، یونس اوږده دعاء وکړه، خدای ماهي ته امر وکړ چې یونس په ساحل کې وغورځوه او ماهي همداسې وکړل!! خدای بیا یونس ته وویل: نینوا ته ولاړ شه او هغوی ته ووايه چې بد برخليک درته منتظر دی!! یونس اطاعت وکړ، نینوا ته ولاړ، چې لوی ښار وو، له یوه سر تر بل سر ئې رسېدل درې ورځې مزل غوښت، موعظه ئې پیل کړه، وئې ویل چې له څلوېښتو ورځو وروسته به ښار وران شي!! پاچا او ټول خلک ووېرېدل، توبه ئې وکړه... خدای هم پر دوی رحم وکړ او هغه بلا ئې دفع کړه!! خو یونس په دې کار سخت ناراضه او غصه شو!!... خدای ته ئې وویل: ما ووژنه! تر دې ژوند مرگ راته غوره دی!! خدای ورته وویل: آیا دا سم کار دی چې ته د دې خلکو په ژغورنې غصه شوی یې؟ یونس له ښاره ووت چې وگوري څه پرې راځي، ناست وو چې ناڅاپي خدای یو بوټی راشین کړ، په ده ئې خپلې پاني وغوړولې، له سپوږمې ئې خوښ شو، خو سبا دا بوټی وچ شو، یونس په دې کار ډېر خفه شو...خدای ورته وویل: آیا د دې بوټي په وچیدو خفه شوي؟ ده ځواب ورکړ: هو!... خدای ورته وویل: ته د هغه بوټي لپاره خفه کېږي چې په یوه شپه کې راپیدا شو او په بله شپه کې له منځه ولاړ، سره له دې چې تا ئې په راپیدا کېدو کې هیڅ زحمت نه وو ایستلی، نو آیا زما زړه دې د نینوا لپاره ونه سوزېږي چې په هغه کې یوسل شل زره بې گناه ماشومان او ډېر حیوانات اوسېږي!!؟

په دې اړه څو خبرو ته پام وکړئ:

● د بابل له لیکونکي پوښتنه کوم: دلته چې تا خدای ته کومه وینا منسوب کړې، یونس ته ئې ځواب ورکړی او هغه ته ئې ویلي: ته د هغه بوټي لپاره خفه کېږي چې په یوه شپه کې راپیدا شو او په بله شپه کې له منځه ولاړ، سره له دې چې تا ئې په راپیدا کېدو کې هیڅ زحمت نه وو ایستلی، نو آیا زما زړه دې د نینوا لپاره ونه سوزېږي چې په هغه کې یوسل شل زره بې گناه ماشومان او ډېر حیوانات اوسېږي!!؟ دا ولې دلته خدای د یونس غوښتنه نه مني، د بابل خلکو ته د سزا په ورکولو کې تلوار نه کوي، د دوی توبه ئې قبوله کړه او عذاب ئې تم کړ؟ سره له دې چې دوی اسرائیلیان نه دي او ستا په وینا د خدای زامن نه دي!! دا وینا ستا د ټولو مخکنیو ویناوو خلاف ده او په ټولو تېرو کتابونو کې دا لومړی او یوازینی وار دی چې ته خپل خدای ته دا صفت منسوبوي، تر دې د مخه خو تا تل خپل خدای داسې انځور کړی چې د عذابونو له نازلولو خوند اخلي، له اسرائیلیانو پرته د نورو قومونو په وژلو، شړلو او د دوی د کورونو په وړاندو خوشحاله کېږي، هغه پاچایان ئې نه دي بخښلي چې پر نورو قومونو ئې رحم کړی او د دوی د اسیرانو په وژلو کې ئې لټي کړي!!؟ د الله تعالی په اړه ستا دا وینا سمه ده که مخکنۍ؟ دا ولې دلته خدای د یوه مهربان ذات په توګه معرفي کوي او نبي د یوه سخت زړې انسان په توګه، خو تر دې د مخه دي خدای سخت زړی او غضبناک معرفي کاوو او نبي زړه

سواند؟ فقط يوه وجه په نظر راځي او هغه دا چې نبي بايد داسي انځور شي چې د خپل قوم په اړه تعصب لري، که خدای د اسرائيليانو په ضد د عذاب پرېکړه وکړي نو نبي ئې بايد مخنيوی وکړي او که د اسرائيليانو د دښمنانو په اړه د کومي پېرزويني پرېکړه کوي نو نبي بايد داسي شديد اعتراض وکړي چې خدای ته ووايي: د دې حالت تر ليدو خو دا راته غوره ده چې زه مړ شم!!

● که د بايبل دا کتاب د پيغمبر عليه السلام له بعثت وروسته ليکل شوی وي نو په يقين سره ويلی شو چې دا قصه ئې له قرآن نه اخستي او په هغې کې ئې کرکجن تصرف او تحريف کړی او که تر دې د مخه ليکل شوی وي نو قرآن د هغې تصحيح کوي او حقيقت ئې په گوته کوي. د بايبل د تدوين او په اوسني بڼې کې د هغه د خپرولو واضح او يقيني تاريخ نه دی معلوم، محققين وايي چې احتمالاً له شپږمې تر لسمې ميلادي پېړۍ کې دا کار شوی.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَجَعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

او که ستا رب غوښتي وی نو ټولو هغو (خلکو) به په ګډه ايمان راوړی وو چې په زمکې کې اوسېږي، نو آیا ته خلک دې ته اړباسي چې ايمان راوړونکي شي؟! او هيڅوک نشي کولی چې ايمان راوړي مګر د الله په اذن، او پليتي ئې پر هغو تپلي چې تعقل نه کوي.

(۹۹-۱۰۰) - دا آيت موږ ته لارښوونه کوي چې د الله تعالى سنت د خلکو د هدايت او لارښوونې په اړه داسي نه دی چې هغوی په ايمان راوړو اړ کړي، که داسي وی نو ټولو به ايمان راوړی وو، پيغمبران هم د دې لپاره نه لېږي چې خلک پر ايمان راوړو مجبور کړي، د دوی دنده دا ده چې خلکو ته د الله تعالى پيغام ورسوي، هغه څوک به ايمان راوړي چې وړتيا ئې لري، د الله تعالى د سننو له مخې د ايمان راوړو وړتيا او استعداد ولري، زړه او دماغ ئې داسي نه وي ګنده شوي چې د ايمان لپاره څه ځای نه وي په کې پاته، دا ځکه چې د الله تعالى د سنت له مخې پليتي پليتي ته بلنه ورکوي او په خپلي غېږ کې ئې مني، د پليتي زړه او دماغ ډېره د پليتي لپاره پرانيستل کېږي، څوک چې له تعقل کولو محروم وي د ايمان راوړلو توفيق نه تر لاسه کوي.

قُلْ اَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا

يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

(ورته) ووايه: وگورئ چې په آسمانونو او زمکي کي څه دي؟ او هغه قوم چې ايمان نه راوړي آيتونه او انذارونه څه گټه ورسولي شي؟!

(١٠١)- آسمانونه او زمکه خو له بي شمېره لارښود آيتونو او نښو ډک دي، هري خوا ته چې سترگي وړوئ داسي آيتونه به مو تر سترگو شي چې د حقيقت په لوري ستاسو لارښوونه کوي، الله تعالى در په يادوي او د کفر، شرک، عصيان، گناه او ظلم له بدو پايلو تاسو وېروي، خو دا آيتونه او انذارونه به هغه قوم ته څه گټه ورسولي شي چې ايمان نه راوړي؟!

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٢﴾

نو آيا د هغو خلکو له (سختو) ورځو نه پرته د بل څه انتظار لري چې تر دوی مخکي تېر شوي؟ (ورته) ووايه: نو انتظار وکړئ چې موږ هم له تاسو سره د منتظرينو په لړ کي يو.

(١٠٢)- نو آيا دوی له هغو سختو او بدو ورځو نه پرته د بل څه انتظار لري چې تر دوی مخکني ورسره مخامخ شوي؟ ورته ووايه: نو انتظار وکړئ چې موږ هم له تاسو سره د منتظرينو په ډله کي يو، وبه گورو چې له تاسو سره څه کېږي او له موږ سره څه؟

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

بيا به خپل رسولان او هغه چې ايمان ئي راوړی وژغورو، همداسي پر موږ د مؤمنانو ژغورنه لازمي حق دی.

(١٠٣)- د الله تعالى ثابت او نه بدلېدونکی سنت دا دی چې خپل پيغمبران او مؤمنان به ژغوري، دا ئي پر ځان لازمه کړې ده، مؤمنان بايد ډاډه او مطمئن وي چې الله تعالى ئي د ژغورني او بریا ضامن او ذمه وار دی.

قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَأَنْ أَقِمَّ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾ وَإِنْ يَمَسَّكَ
اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٧﴾

ووايه: اي خلکو! که زما د دين په اړه په شک کي یی نو زه د هغه څه عبادت نه کوم چي تاسو ئي له الله پرته عبادت کوئ، خو لیکن د هغه الله عبادت کوم چي ستاسو سا وباسي، او پر دې گمارل شوی یم چي له مؤمنانو وم، او پر دې چي خپل مخ د دين لوري ته په بشپړه توگه واړوه او له مشرکینو مه اوسه، او له الله پرته داسي چا ته دعاء مه کوه چي نه گټه دررسولی شي او نه تاوان دررسولی شي، او که دا کار وکړي نو ته به هغه مهال له ظالمانو وي، او که الله کوم زیان درورسوي نو له ده پرته ئي بل لري کونکی نشته، او که د کومي بڼېگني اراده درته وکړي نو د ده د فضل هیڅ تمونکی نشته، له خپلو بندگانو ئي چي چا ته خوښه شي وررسوي ئي او هغه مهربان بخښونکی دی.

(۱۰۴-۱۰۷) - په دې مبارکو آیتونو کي پیغمبر علیه السلام ته او د ده له لاري مؤمنانو ته ویل شوي چي خلکو ته ووايي:

- اي خلکو! که زما د دين په اړه په شک کي یی او ایمان نه راوړئ او دا دين نه منئ نو زه د هغه څه عبادت نه کوم چي تاسو ئي له الله پرته عبادت کوئ،
- زه د هغه الله عبادت کوم چي ستاسو سا وباسي، د مرگ او ژوند پرېکړه د ده له لوري کېږي،
- زه پر دې گمارل شوی یم چي له مؤمنانو وم،
- پر دې گمارل شوی یم چي په بشپړه توگه د الهي دين لوري ته مخه کړم او له هغو مشرکینو نه وم چي د ژوند په ځینو برخو کي د الله دين ته مخه کوي او په ځینو کي نورو ادیانو ته،
- ما ته امر شوی چي له الله تعالی پرته د هغه چا په وړاندي د دعاء لاسونه لوړ نه کړم چي نه گټه رارسولی شي او نه تاوان، او راته ویل شوي چي که دا کار وکړم نو هغه مهال به له ظالمانو وم،
- راته ویل شوي چي که الله کوم زیان درورسوي نو له ده پرته ئي بل لري کونکی

نشته او که د کومي بښګڼې اراده درته وکړي نو داسې څوک نشته چې د ده د فضل مخنیوی وکړي، دا پرېکړه د ده له لوري کېږي چې خپل فضل او رحمت د چا په برخه کړي. هغه مهربان بخښونکی دی.

قُلْ يَتَّابِهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ تَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٩﴾

ووايه: ای خلکو! يقيناً چې ستاسو د رب له لوري حق (دين) درته راغی، نو څوک چې په سمه لار روان شي نو بې شکه چې د ځان لپاره په سمه لار درومي، او څوک چې بې لاري شي نو د خپل ځان په ضرر بې لاري کېږي، او زه پر تاسو څارندوی نه يم. او د هغه څه متابعت وکړه چې وحی ئې درته کېږي او تر هغه صبر وکړه چې الله (وروستی) پرېکړه وکړي، او هغه تر ټولو غوره پرېکړه کوونکی دی.

(۱۰۸-۱۰۹) - دا مبارك آيتونه چې د دې سوري لپاره ډېره جامع تنمه او د سوري د ټولو مضامينو لپاره خلاصه ده، پيغمبر عليه السلام ته لاندې لارښوونې کوي:

- خلکو ته ووايه: کوم دين چې تاسو ورته بلم د الله تعالی له لوري حق دين دی،
- څوک چې په هغې سمي لاري روان شي چې دين ئې ورښيي نو ځان ته به ګټه رسوي، او څوک چې بې لاري شي نو خپل ځان ته به ضرر رسوي،
- زه پر تاسو څارندوی نه يم ګمارل شوی، زما دنده دا نه ده چې تاسو د دين منلو ته اړ کړم، دنده مې دا ده چې د الله تعالی دا پيغام تاسو ته درورسوم،
- ما ته امر شوی چې د هغه څه متابعت وکړه چې وحی ئې درته کېږي،
- راته ويل شوي چې د الله تعالی تر وروستۍ پرېکړې پوري صبر وکړه، چې هغه تر ټولو غوره پرېکړه کوونکی دی.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

بسم الله الرحمن الرحيم

هود

د سوري پېژندنه

د دې سوري نوم هود دی، له پنځوسم آيت ئې اخيستل شوی، ۱۲۳ آيتونه لري، د آيتونو فواصل ئې په يوه حساب دوه او په بل حساب څلور وزنه لري؛ ځيني ئې خبر او مبین ته ورته او ځيني ئې صدور او يستهزءون ته ورته، چي په دې کي خبر؛ مبین ته او صدور؛ يستهزءون ته نږدې وزن لري. په مکه مکرمه کي او هغه مهال نازل شوي چي د پيغمبر عليه السلام په خلاف د قريشو عداوت او مخالفت زور اخيستی وو؛ دومره چي ځينو ئې غوښتل هغه ووژني، خو د دې لپاره په دې اړه زړه نازړه ول چي وېرېدل د ده ټبر بني هاشم به غبرگون وښيي او دا کار به په اوږدې کورنۍ جگړې منتج شي، د همدې لپاره په دې سوره کي د شعيب عليه السلام د قوم هغه وينا راغلي چي ورته وئې ويل: که ستا ټبر نه وي نو حتماً به مو سنگسار کړي وي. د سوري له متنه دا هم معلومېږي چي دا مهال د قوم يو شمېر بي وزلو، کمزورو او زلميانو پر پيغمبر عليه السلام ايمان راوړی وو او د قوم مشرانو د ده مخالفت ته کلکه ملا تړلې وه، ځکه په دې سوره کي د نوح عليه السلام د قوم دا وينا راغلي چي ورته وئې ويل: چا چي ستا متابعت کړی له هغو ئې پرته بل څوک نه وينو چي زموږ پرېوتې او بي وزلي دي، (هغه هم) بي سوچه.

که د دې سوري او د يونس د سوري مضامينو ته ځير شو نو راته جوته کېږي چي دا دواړه سورتونه يوه په بلې پسې؛ په ورته ظروفو او شرائطو که نازلي شوي دي. د يونس سوره د (الف لام را) په دريو حروفو پيل شوې او د سوري اساسي مطالب ئې دا دري دي:

- ... ستاسو د رب له لوري حق (دين) درته راغلی، نو څوک چي په سمه لار روان شي نو بي شکه چي د ځان لپاره په سمه لار درومي او څوک چي بي لاري شي نو د خپل ځان په ضرر بي لاري کېږي،...

- د هغه څه متابعت وکړه چي وحي ئې درته کېږي،

- او تر هغه صبر وکړه چي الله (وروستی) پرېکړه وکړي او هغه تر ټولو غوره پرېکړه کوونکی دی.

د هود سوره هم په همدغو دريو حروفو (الف، لام، را) باندي پيل شوې او د سوري

محوري او اساسي مضامين ئې هم درې دي چې خلاصه ئې په آخري آيت كې په دې توگه راغلي:

- د هغه الله عبادت وكړئ چې په غيب پوه دئ او كارونه ده ته راجع كېږي،
- پر الله تعالى توكل وكړه،
- ستا رب له هغه څه غافل نه دئ چې تاسو ئې كوئ.

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

دا مطالب لومړی د سوري په ابتداء كې په عامه صيغه او مجمله توگه راغلي او وروسته د نوح، هود، صالح، ابراهيم، لوط، شعيب، او موسى عليهم السلام په قصو كې انځور شوي، دا قصې په حقيقت كې د دغو اساسي مطالبو لپاره د تاريخي بېلگو په توگه وړاندي شوې. په ټولو كې به وگورئ چې هر پيغمبر خپل قوم ته ويلي:

- د الله تعالى عبادت وكړئ چې له ده پرته بل معبود نه لري،
 - هر يوه د ځواكمنو دښمنانو په وړاندي پر الله توكل كړی،
 - او الله تعالى د دوی او د دوی د دښمنانو كړنو ته په پام سره وروستی پرېكړه كړې،
- يو ئې ژغورلی او بريا ئې ورپه برخه كړې او بل ئې كلك نيولی، سخته سزا ئې وركړې او ټغر ئې ورتول كړی.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ كِتَبٌ أَحْكَمْتُ ءَايَتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

ال ر ؛ داسې كتاب چې آيتونه ئې د ډېر باخبره باحکمت ذات له لوري کوتلي او بيا سپړل شوي.

(۱)- دا مبارك آيت موږ ته لارښوونه کوي چې:

• د قرآن آيتونه په سر کي په (محکمه) توگه او بيا په (مفصله) توگه بيان شوي، د (فصلت) له لفظ نه معلومېږي چې دلته (احکمت) د محدود او مختصر په معنی راغلي، يعنې د قرآن آيتونه لومړی په مختصرو او محدودو الفاظو سره يو مطلب زموږ مخي ته ږدي او بيا ئې په بشپړ تفصيل او مزيد وضاحت سره بيانوي. د قرآن د نورو سورتونو په څېر به په دې سوره کي هم وگورئ چې د سوري په سر کي راغلي اساسي مطالب په وروستيو آيتونو کي توضيح او تشریح شوي او د گڼ شمېر تاريخي بېلگو او قصو په ترڅ کي ئې تفصيل راغلي.

• دلته د الله تعالى دوه صفات (حکيم) او (خبير) راغلي چې ارتباط ئې له مخکني مطلب سره داسي د ئ: دا آيتونه په همدې توگه د هغه ذات له لوري نازل شوي چې هم د حکمت خاوند د ئ او هم له هر څه ښه خير د ئ. نو که غواړئ په حکمت پوه شئ، هر کار او وينا مو حکيمانه وي او له حقائقو خبر شئ نو دا قرآن ځان ته لارښود کړئ.

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَنَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾

دا چې له الله پرته د بل چا عبادت مه کوئ، يقيناً چې زه د ده له لوري درته خبرداروونکی او زېری درکوونکی يم. او له خپل پالونکي رب بخښنه وغواړئ بيا د هغه

لوري ته مخه کړئ چې تر ټاکلې نېټې غوره برخمن کېدا در په برخه کړي او هر فضلمن ته خپل خپل فضيلت ورکړي او که مخ واړوئ نو يقيناً چې زه د ستري ورځې له عذابېه درباندي وېرېږم. بېرته گرځېدا مو د الله په لوري ده او هغه په هر څه بڼه قادر دی.

(۲-۴) - د دې مبارکو آيتونو لارښوونې دا دي:

د دغو محکمو او مفصلو الهي آيتونو مهمې او اساسي غوښتنې دا دي چې: ۱- له الله پرته د بل چا عبادت مه کوئ، ۲- زه د ده له لوري درته خبرداروونکی او زېږی درکوونکی يم. ۳- له خپل پالونکي نه د مخکنيو گناهونو بخښنه وغواړئ، ۴- له دې وروسته د هغه لوري ته مخه کړئ، ۵- که دا کارونه وکړئ نو تر ټاکلې نېټې به غوره برخمن کېدا در په برخه کړي، ۶- هر فضلمن ته به له هغه سره وړ فضيلت ورکړي، ۷- که مخ واړوئ نو يقيناً چې زه د ستري ورځې له عذابېه درباندي وېرېږم، ۸- بېرته گرځېدا مو د الله په لوري ده، ۹- او هغه په هر څه بڼه قادر دی.

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا

يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

پام چې دوی خپلې سينې تاووي چې ترې پټ ئې کړي، پام چې کله خپلې جامې واغوندي هم ئې په هر هغه څه پوهېږي چې دوی ئې پټوي او هم هغه څه چې څرگندوي ئې، يقيناً چې هغه د سينو په شته وو پوه دی.

(۵) - د دې مبارک آيت به اړه څو خبرې په پام کې ولرئ:

● د آيت د لومړۍ فقرې له الفاظو او سياق و سباق نه معلومېږي چې خبره د هغو کافرانو په اړه ده چې په مخکني آيت کې د دوی په اړه ويل شوي: فان تولوا: که اعراض وکړئ، دا فقره په همدې لړ کې راغلې او د همدغو اعراض کوونکو له کړنو سره ارتباط لري او ښيي چې دوی د سينې په تاوولو سره د څه پټولو هڅه کوله، غوښتل ئې له الله تعالى څه پټ کړي.

● دا فقره نه د مؤمنانو په اړه ده او نه د منافقينو، دا سوره په مکه کې نازل شوې او په مکې سورتونو کې د دوی په اړه هيڅ بحث نه کېږي.

● بايد وگورو چې د (سينې تاوولو) او (له الله تعالى د څه پټولو) تر منځ څه تړاو دی او څه معنی ورکوي. په لږ دقت سره داسې معلومېږي چې په دې سره د کافرانو هغه حالت انځور شوی چې د خپل زړه خبره څرگنده نه کړي، کومه خبره به ئې په زړه کې تاو راتاو کړه خو بيا به ئې له ويلو ډډه وکړه، چې دا به يا په خپله د دوی د غلط دين او مذهب په اړه وه او يا د اسلام د حق دين په اړه، يا به د زور دين او مذهب غلطې خبرې ورته معلومي شوې وې او يا به د اسلام په ځينو حقائقو پوه شوي وو خو له اعتراف نه

به ئې ډډه كوله، د دوى دا كار داسې وو لكه چې له الله تعالى ئې څه پټول غوښتل، (يستخفوا منه) همدا مطلب افاده كوي، او الله تعالى د دوى په اړه فرمايي: كه د پردو تر شا او د خپلو پرستو لاندې هم څه يوازې او په پټه يا د بل په شتون كې كوى الله تعالى پرې پوهېږي، د سينو اسرار له هغه پټ نه پاته كېږي.

د ځينو درنو مفسرينو له لوري د دې آيت لاندې تعبيرونه شوي:

- كافرانو به د پيغمبر عليه السلام د ليدو پر مهال له ډيري غصې او د نفرت څرگندولو په توگه خپلې سيني تاوولي.
- منافقينو به د پيغمبر عليه السلام په ليدو سره سيني داسې تاوولي چې په پټه ترې تېر شي،

- ځيني مسلمانانو به له خبل رب د ډيري حياء په وجه د جماع او قضای حاجت په وخت كې سر او سینه داسې لاندې نيوله چې عورت ئې پټ پاته شي.
- په دې اړه نه يوازې د دغو مفسرينو آراء متعارض دي او د آيت له الفاظو سره سمون نه خوري، بلكې روايات هم متعارض دي، حتى عبدالله بن عباس رضى الله عنه ته منسوب روايات هم په خپلو كې تعارض لري، حقيقت دا دى چې نه دا تعبيرونه د آيت له الفاظو سره اړخ لگوي او نه دا متعارض روايات.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي

كِتَابُ مُبِينٍ ﴿٦﴾

او په زمكې كې هېڅ داسې خوځېدونكى نشته چې روزي ئې د الله پر ذمه نه وي او هم ئې د تقرر په نېټې پوه دى او هم د پرېښودو په نېټې، ټول په يوه څرگند كتاب كې دي.

(٦)- كه څه هم ځينو درنو مفسرينو مستقر او مستودع د اسم مكان صيغې نيولي، او ليكي چې الله تعالى د ټولو ساكنينو د اوسېدا او ستنېدا پر ځاى پوهېږي، او بيا د دوى تر منځ په دې اړه كافي اختلافات گورو چې له دې ځايونو نه مراد كوم ځايونه دي؟ خو په لږ دقت سره معلومېږي چې دا دواړه صيغې د (مستقبل) په څېر زمان او نېټه افاده كوي، مستقر يعنى د استقرار نېټه او مستودع يعنى د وداع او پرېښودو نېټه، ټولو ژوو ته په دنيا كې د استقرار نېټه او له دنيا نه د تلو نېټه ټاكل شوې، د همدې دواړو نېټو تر منځ چې هغوى كوم رزق او روزي ته ضرورت لري الله تعالى ئې انتظام ورته كوي، په دې سره نه يوازې د آيت واضح مفهوم ترلاسه كېږي او د دواړو فقرو تر منځ څرگند او دقيق ارتباط جوت كېږي بلكې اختلاف رأى ته هم هېڅ مجال نه پاته كېږي. دا ځكه چې كله څوك د كوم ټولي د روزي او رزق ذمه وار شي نو بايد په دې پوه وي چې كله څوك پر دې ټولي اضافه كېږي او كله ترې كمېږي، همدې ته په پام سره به دوى ته د رزق او روزي

انتظام کوي، کله چې د رزق او روزي په اړه بحث کېږي نو د روزي خورونکو د راتګ او تګ نېټه په پام کې وي نه د دوی د اوسېدو او ستنېدو ځایونه، که مستقر او مستودع د مکان صیغې ونیولې شي د فقرو ترمنځ ارتباط او نظم کې خلل راپیدا کېږي. دا آیت په اصل کې د همدې سوري د درېیم آیت تفصیل دی، هلته ویل شوي: بیا د هغه لوري ته مخه کړئ چې تر ټاکلې نېټې (اجل مسمی) غوره برخمن کېدا در په برخه کړي، او دلته ویل شوي چې هر ساکن ته د پیدایښت له هغې ورځې چې الله تعالی ته معلومه ده بیا تر هغې ورځې چې مري او الله تعالی پرې خبر دی، د هغه لپاره د رزق او روزي انتظام کړی، پوهېږي چې په دې مودې کې هغه څومره رزق او روزي ته ضرورت لري، د همدغه کامل علم له مخې د زمکې د ټولو ژوو لپاره د روزي بند و بست کوي.

دلته باید دې پوښتنې ته هم ځواب وویل شي چې که الله تعالی د ټولو ژوو روزي په خپله ذمه اخیستې ده نو ولې ځینې له لوري مري؟ ولې ځینو ته زیات ځینو ته لږ؟ ولې د یوې سیمې څارویو ته یو برابر او په ډېر لږ توپیر سره روزي ورکول کېږي خو د همدې سیمې د انسانانو په روزي کې دومره توپیر وي چې یو له اسرافه مري او بل له افلاسه؟! آیا دا وېش د الله تعالی له لوري دی؟ آیا دا وېش د عدالت خلاف نه دی؟ او آیا دا الله تعالی ته منسوبول جائز دي؟! ځینې خو دې پوښتنو ته دا لنډ ځواب ووايي چې موږ د الله تعالی پر پرېکړو د اعتراض حق نه لرو!! هغه چې له خپل مخلوق سره هره معامله کوي حق ئې دی؛ نه څوک د پوښتنې حق لري او نه د اعتراض، په حکمت ئې یوازي هغه ښه پوهېږي!! که څه هم دا خبرې سمې دي خو یوه ئې هم د دې پوښتنې صحیح ځواب نه دی! د صحیح ځواب لپاره باید دا خبرې په پام کې ولرو:

- الله تعالی د روزي وسائل او اسباب د ټولو ژوو لپاره پیدا کړي، که دا اوبه دي، هوا ده، دانه ده، مېوه ده یا واښه، په لمر سره د هرې سیمې ژوو ته برابره او د دوی د اړتیا وړ رڼا او تودوخه ورکوي، په واورو او باران سره هرې سیمې ته د اوبو مناسبه برخه ورکوي، خو له دغو وسائلو د استفادې څرنگوالی ئې دوی ته پرېښی، انسان ته ئې دا واک او اختیار ورکړی چې په وېش کې ئې د عدالت طریقه غوره کوي که د ظلم او بې عدالتۍ!! په انسانانو کې دا د عدالت خلاف توپیرونه د دوی د ظالمانه وېش پایله ده، که هر چا ته د خپل کار او زیار متناسبه بدله ورکړی شي هېڅ عاقل انسان به ځان ته دا حق ورنه کړي چې له داسې وېش نه په راوړل شوي توپیر اعتراض وکړي، اعتراض هغه مهال وارد دی چې په وېش کې د چا زیار او کار ته اعتناء ونه شي، کمعقله خلک د هغې بې عدالتۍ اعتراض الله تعالی ته راجع کوي چې مسئولیت ئې د انسان په غاړه دی!! د ده تصرفاتو او ظالمانه وېش توپیرونه زېږولي، یو ئې له داسې فقر او مسکنت سره مخامخ کړی چې یوه گوله وچه مری هم په آسانی نشي ترلاسه کولی، پښې ئې لوڅې، تن ئې بربنډ، له لوري ئې شونډي چاودي او مخ ئې سپېره، اولاد ئې په دوبي کې له تودوخې او

په ژمي که له یخنی مري، او له بل نه ئې فرعون او قارون جوړ کړی، نه پوهېږي خپله شتمني څنگه او چیري مصرف کړي!!

● دا اعتراض داسي دی لکه چې څوک د غلا، شوکو، رشوت، ظلم، د بل په حق تېري او د بي وزلو د شتمنيو د غصبولو له لاري د دنگو دنگو مانيو، پراخو زمکو، باغونو، او بې شمېره شتمنيو خاوند شي او بل د همدې کس د ظلمونو او تېريو په سبب له خپل هر څه محروم او له فقر سره مخامخ شي نو کمعقله معترض دا ظالمانه وېش الله تعالی ته منسوب کړي او ووايي: الله تعالی ولي هغه دومره شتمن کړی او دا دومره نیستمن؟! او د ده په ځواب کي کوم بې عقله او ناپوه مفتي ووايي: د الله تعالی په وېش د اعتراض حق نه لرو!! ځواب ئې دا دی چې دا ستا د ظالمانه وېش نتیجه ده؛ نه د الله تعالی، تا له هغه واک او اختیار نه غلطه استفاده کړې چې الله تعالی په هغه سره تا ته پر ټولو مخلوقاتو فضیلت درکړی، دا ته یې چې د الله تعالی د حکم خلاف دي یا ظلم کړی یا ظلم ته تسلیم شوی یې، یا دي د ظالم مرسته کړي یا دي مظلوم تر ظلم لاندې یوازي پرېښی!!

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّا لَنُكْفِرُكُمْ مِّنْ بَعْدِ أَلَمَاتٍ لِّبُلُوْكُمْ أَتُكْفَرُونَ
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

او دی هغه ذات دی چې آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو کي پيدا کړل، او عرش ئې پر اوبو وو، تر څو تاسو آزمويي چې کوم یو مو د عمل له مخي تر ټولو غوره دی، او که ته ووايي چې تاسو به له خپلي مړیني وروسته هرومرو راپاڅئ نو هغه چې کفر ئې کړی حتماً به ووايي: دا له څرگند جادو پرته بل څه نه دی!!

(۷)- په دې مبارک آیت کي ویل شوي چې الله تعالی آسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کي پيدا کړل په داسي حال کي چې عرش ئې پر اوبو وو. د دې آیت په تفسیر کي د درنو مفسرینو تر منځ ژور اختلاف تر سترگو کېږي، هم په دې اړه چې آیا له شپږو ورځو همدا زموږ اوسنی ورځي مراد دي او که شپږ تکویني مرحلې؟ او هم په دې اړه چې د دې فقري معنی څه ده چې د آسمانونو او زمکي د پیدایښت پر مهال د الله عرش پر اوبو وو؟ آیا عرش او اوبه د زمکي او آسمانونو له پیدایښته مخکي پيدا شوي؟ آیا عرش داسي شی دی چې د بل څه پر سر ولاړ وي همغسې لکه د زمکي کوم تخت؟ او که معنی ئې دا ده چې هغه مهال یوازي اوبه د الله تعالی تر واکمنۍ لاندې وې او نور څه نه وو؟ آیا له اوبو نه مراد همدا زموږ اوسنی د څښلو اوبه دي که دا چې هغه مهال آسمانونه او زمکه د اوبو په څېر (ویلي او مایع) وو؟

د دې مبارك آيت په اړه خو خبرې په پام كې ولړئ:

● دلته د الله تعالى په اړه د (عرش) او (ورځي) يادونه شوې، انسانانو دا دوه نومونه د خاصو شيانو لپاره وضع كړي، كله چې دې ته ورته نومونه د الله تعالى په اړه راځي نو موږ ئې په هغه معنى نشو اخيستي چې انسانان ئې ورته كاروي، نه عرش داسې شى دى چې د زمكې كوم تخت ته ورته وي او نه دا ورځ هغه موده ده چې زموږ له دولسو ساعتونو سره برابره وي، په كومو آيتونو كې چې داسې الفاظ د غيبې امورو لپاره راشي هغوى ته متشابه آيتونه ويل كېږي، په هغوى كې داسې غيبې شيان چې انسان ورته نوم نه لري په داسې الفاظو ياد شوي چې انسان د ليدل كېدونكو شيانو لپاره وضع كړي، په دې سره موږ ته د غيبې شيانو په اړه نسبي معلومات راكول كېږي، د دې يو مثال همدا د (ورځ) اصطلاح ده چې قرآن ئې يو ځاى د داسې مودې لپاره راوړي چې زموږ له زرو كلونو سره برابره ده، او بل ځاى ئې د پنځوسو زرو كلونو اوږدې مودې لپاره كارولې، نو دا شپږ ورځي هم دا زموږ شپږ ورځي نه دي چې نږدې دو اويا ساعتونه كېږي بلکې شپږ تکويني مراحل دي چې اوږدوالی ئې يوازي الله تعالى ته معلوم دی. د دې تفصيل د الاعراف د سوري د ۵۴ آيت په تفسير كې ولولئ.

● د آيت د دې فقرې (وكان عرشه على الماء) په اړه درنو مفسرينو بېل بېل آراء وړاندي كړي، د ځينو له تعبير نه داسې معلومېږي چې گواكي د الله تعالى عرش د زمكې د سر كوم تخت ته ورته شى وي او پر اوبو باندي ئې اوسېدا همغسې وه لكه د اوبو پر سر د كوم تخت ودرېدا!! په داسې حال كې چې نه د الله تعالى عرش د زمكې كوم تخت ته ورته دى او نه ئې پر اوبو اوسېدا داسې ده لكه پر اوبو د زمكې د كوم تخت ودرېدا، نه عرش ازلي شى دى او نه اوبه، نه د دغو الفاظو مراد او معنى دا ده چې د الله تعالى عرش د اوبو له پاسه وو او نه د الله تعالى عرش داسې شى دى چې د ودرېدو لپاره كومي آوازي سطحي ته ضرورت لري، الله تعالى دا آسمانونه له كومي ستنې پرته ودرولي نو عرش به ئې څنگه داسې څه ته اړ وي؟! دا غلطې انگېرني او ناسم تصورات د هغه چا د تنگ او تياره ذهن زېږنده دي چې الله تعالى او عرش ئې د زمكې د سر له مخلوقاتو سره تشبيه كوي، د آيت معنى دا نه ده چې د آسمانونو او زمكې د پيدايښت پر مهال د الله تعالى عرش د اوبو پر سر داسې ولاړ وو لكه د زمكې كوم تخت چې پر اوبو ولاړ وي!! څوك چې د دې آيت په تعبير كې دغه غلط اسلوب غوره كوي له داسې پوښتنو سره مخامخ كېږي چې هيڅ ځواب ورته نشي موندلى، لكه دا چې: عرش له اوبو نه مخكې چېرې وو او پر څه ولاړ وو؟ الله تعالى له عرش نه مخكې چېرې وو او پر څه ئې استوى كړې وه؟

● د يوه آيت په اصلي مطلب هغه مهال ښه پوهېدى شو چې وگورو په كوم مناسبت راغلى؟ د بحث اصلي موضوع ئې څه ده؟ تر هغه مخكې او وروسته څه ويل شوي؟ كه دلته لږ ځير شو نو راته جوته كېږي چې دا آيت له مخكني آيت سره ژور ارتباط لري، په مخكني كې ويل شوي چې د ټولو ژوو او ساكنو روزي د الله تعالى پر ذمه ده، همغه الله

چې د دوی د پیدایښت او مړینې له نېټې خبر دی، ورپسې ویل شوي چې الله همغه ذات دی چې آسمانونه او زمکه یې پیدا کړي، تاسو پوهېږئ چې د رزق او روزي اصلي اسباب آسمان او زمکه دي چې له یوه باران راورېږي او لمر یې زمکې ته رڼا او تودوخه ورکوي او بله یې دانه او مېوه راشنه کوي، او بیا په آسمان او زمکې کې د رزق تر ټولو مهم او اساسي توکی اوبه دي چې ورېدا، ذخیره کېدا، د زمکې پر سر روانېدا یې د الله تعالی په حکم دي، چې خبره داسې ده نو باید پوه شي چې واقعاً الله تعالی د ټولو ژوو د رزق او روزي ذمه وار دی، او دا همغه مطلب دی چې په همدې توګه د العنکبوت په سوره کې په دې بڼه راغلی:

وَكَايْنِ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾
وَلَيْن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ
فَأَنِّي يُؤْفِكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَيْن سَأَلْتَهُم مِّنْ نَّزْلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

العنکبوت: ۶۰-۶۳

او څومره ژوي داسې دي چې خپله روزي نه وړي، الله هغوی ته روزي ورکوي او تاسو ته هم، او هغه پوه اورېدونکی دی، او که یې وپوښتي چې آسمانونه او زمکه چا پیدا کړي او لمر او سپوږمۍ چا مسخر کړي؟ حتماً به ووايي: الله؛ نو څنګه دوکه کېږي، دا خو الله دی چې له خپلو بندګانو نه یې چا ته چې یې وغواړي روزي ورته پراخه کړي او یا یې ورته محدوده او تنګه کړي، یقیناً چې هغه پر هر څه بڼه پوه دی، او که یې وپوښتي چې له آسمانه څوک اوبه راکوزوي او په همدې سره زمکه له خپلې مړینې وروسته راژوندي کوي؟ حتماً به ووايي: الله؛ ووايه: ستاينې ټولي الله لره دي خو د دوی ډېری نه پوهېږي. په دې آيتونو کې هم گورئ چې لومړی ژوو ته د رزق او روزي ورکولو خبره شوې او بیا د آسمانونو او زمکې د پیدایښت، د لمر، سپوږمۍ د تسخير (چې شپه او ورځ په ګوته کوي او دا دواړه د رزق او روزي مهم اسباب دي)، بیا له آسمانه د اوبو راورېدا او بیا په زمکې کې د ژوندون پیلېدا ته اشاره شوې او په دې توګه موږ ته ویل شوي چې رزق او وسائل او اسباب یې د الله له لوري پیدا شوي او ذمه وار یې الله تعالی دی، هغه دا پرېکړه کوي چې چا ته څومره رزق او روزي ورکړي. که لږ ځیر شئ نو درته جوته

به شي چي د دغو دواړو سورتونو په دغو آيتونو كي بشپړ ورته والی او يو د بل شرح او تفسير دی.

• دې ته مو هم بايد پام وي چي لکه په (علی الله رزقها) كي (علی) د فوقیت او بروالي په معنی نشو اخیستی او داسي نه شو ویلی چي رزق ئې د الله د پاسه دی بلکي وایو رزق ئې د الله پر (ذمه) دی، همداسي په (کان عرشه علی الماء) كي نه شو ویلي چي عرش ئې د اوبو له پاسه ولاړ وو، بلکي باید ووايو: اوبه د الله تعالی د واکمنی تر عرش لاندې وې. ځکه دلته د بحث اصلي موضوع همدا ده چي د رزق او روزي وسائل د الله تعالی په واک كي دي.

• دې ته مو هم بايد پام وي چي که دا آیت په بل ځای كي راغلی وی او هلته د بحث موضوع د عرش څرنگوالی وی نو قرآن موږ ته وايي چي د متشابه آيتونو د الفاظو داسي تاویل چي د مجازي معنی په ځای ئې په حقيقي معنی د پوهېدا هڅي او لټي ته ورته وي د هغه چا کار دی چي زړونه ئې بيمار وي، د ايمان او علم خاوندان د دغو آيتونو د الفاظو له تاویل نه ډډه کوي او وايي چي په تاویل ئې له الله تعالی پرته هيڅوک نه پوهېږي، هيڅوک نه پوهېږي چي د عرش او پر اوبو ئې د ودرېدا کیفیت څنگه دی، خو دلته په حقيقت كي په دې الفاظو سره موږ ته د هغه حالت کیفیت نه دی انځور شوی بلکي دا مطلب ویل شوی چي د آسمانونو او زمکي له پيدايښته وروسته د الله تعالی په ملک كي او د ده د واکمنی تر عرش لاندې لومړی پيدا شوې ماده هغه اوبه دي چي انسانان او نور ژوي ترې پيدا شوي (ځکه قرآن وايي چي هر ژوی مو له اوبو پيدا کړی: و جعلنا من الماء کل شيء حي)، تر دې مخکني آیت هم د ژوو د پيدايښت او مرگ او رزق په اړه بحث کوي او دا آیت هم د ټول عالم پيدايښت ته اشاره کوي، او تاسو پوهېږئ چي اوبه د ژوو د رزق تر ټولو مهمه برخه ده، دانه، مېوه او وابنه هم په اوبو راټوکېږي، په دې آیت سره موږ ته لارښوونه شوې چي الله تعالی د ژوو له پيدايښته مخکي د دوی روزي پيدا کړې، داسي لکه د ماشوم له پيدا کېدو مخکي چي د مور په تي كي شيدې ورته پيدا کوي.

• ځينو درنو مفسرينو ویلي چي دا عالم د آسمانونو او زمکي له پيدايښته مخکي د مايع (اوبو) په څېر وو، که څه هم دا تعبير تر يوه حده د پام وړ دی، خو دا تعبير به يوازي په هغه صورت كي د منلو وړ وو چي د بحث اصلي موضوع د عرش د څرنگوالي بيانول وی، نه ژوو ته روزي ورکول.

• دا يو له هغو آيتونو دی چي اهل ظاهر او هغه خلک ئې له فهم، تفسير او واضح تعبير نه عاجز دي چي په متشابه نصوصو كي راغلي الفاظ د مجازي معنی پر ځای په حقيقي معنی نيسي، د دوی د مسلک له مخي بايد د دې آیت دا فقره (و کان عرشه علی الماء) داسي تعبير کړی شي چي گواکي د آسمانونو او زمکي له پيدا کېدو مخکي د الله تعالی عرش (تخت) د اوبو پر سر پروت وو!! که پوښتنه وشي چي آيا عرش او اوبه

ازلي دي؟ دا عرش د اوبو تر پيدايښت د مخه چېري او د څه د پاسه وو؟ آيا دلته له اوبو نه همدغه زموږ د څښلو اوبه مراد دي چې دا خو د آسمانونو او زمکې له پيدايښته ډېر وروسته پيدا شوې او که مراد ترې دا دی چې دا عالم د مايع او اوبو په څېر ويلى وو؟ د دې الفاظو معنى څه ده چې عرش ئې پر اوبو وو!! دغو پوښتنو ته هيڅ ځواب نشي ويلى.

● دا آيت موږ ته دا خبره هم کوي چې د ټول عالم د خلقت او پيدايښت اصلي او تر ټولو ستره موخه د انسان آزمويښه او د دې آزمېښت له لارې د هغه انسان راڅرگندېدا ده چې د عمل له مخې تر ټولو مخلوقاتو غوره دی. دا ښيي چې په الهي معيارونو کې د صالح انسان ارزښت څومر لوړ دی، دا ټول عالم، آسمانونه او زمکه د همدې انسان د راڅرگندېدو لپاره پيدا شوي.

● د آيت په پای کې ويل شوي چې له دې ستر حقيقت منکر انسان داسې دی چې کله ورته ووايي: له خپلې مړينې وروسته به هر وروڼو راپاڅي نو حتماً به ووايي: دا له څرگند جادو پرته بل څه نه دی!! هغه په دې حقيقت له پوهېدو عاجز دی او څوک چې دا خبره کوي يا ئې مني نو هغه ته داسې برېښي لکه چې کوډي پرې شوې وي.

وَلَيْنَ أَخْرَجْنَاهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُوا مَا نَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ۖ وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسْتَةٍ لِّيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿٨١﴾

او که عذاب تر يوې ټاکلې نېټې ترې وځنډوو حتماً وايي: څه ئې تموي؟ پام چې په کومه ورځ ورته راشي په هيڅ توگه به ترې اورېدونکى نه وي او هغه څه به پرې محقق شي چې ملنډي ئې پرې وهلې. او که انسان ته له خپلې خوا د کومې پېرزوينې خوند وروڅکو بيا ئې ترې لري کړو، يقيناً چې (په دې صورت کې) دى حتماً ډېر مايوس او ناشکره وي او که له هغه وروسته چې کړاو وررسېدلى؛ ده ته د نعمتونو خوند وروڅکو، حتماً وايي چې ستونزي رانه ولاړې، بې شکه چې هغه ډېر خوښي کوونکى او ډېر فخر کوونکى دی.

(۸۰-۸۱)- په دې مبارکو آيتونو کې څو لارښوونې شوي:

● که له کافرانو نه هغه عذاب تر يوې ټاکلې نېټې وځنډول شي چې الهي دين ئې د دوى د کفر پايله بولي نو حتماً وايي: دا عذاب ولي نه راځي؟ څه ئې مخه نيسي؟ که دا

- ګواښونه رښتیني وی تر اوسه به ئې څرک لگېدلی وو!!
- په کومه ورځ چې دا عذاب ورته راشي نو هیڅوک به ئې په هیڅ توګه ترې دفع کولی نشي.
 - په کوم څه چې ملنډي وهي حتماً ئې پر سر راپرېځي.
 - انسان داسي دی چې که الله تعالی له خپلي خوا د کومي پېرزویني خوند وروځکي او بیا ئې بېرته ترې واخلې نو نه پر مخکني نعمتونو شکر کوي او نه پر مصیبت او د نعمت په تلو صبر کوي، ژر مایوسېدونکی او ډېر ناشکره دی.
 - او که له هغه وروسته چې کړاو ورسېدلی؛ ده ته د نعمتونو خوند وروځکي، نو خپل حقيقي منعم هېر کړي او گمان کوي چې د سختو ورځو دوران تېر شو، کړاوونه پای ته ورسېدل، بیا به نه راستنېږي او د سوکاليو ورځي به پای نه مومي!! بې شکه چې هغه ډېر کبرجن او په لږ څه ډېر خوشحالیږونکی دی.

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

مګر هغه چې صبر ئې وکړ او نېک عملونه ئې وکړل؛ دوی ته بخښنه ده او ستر اجر.

(۱۱)- له پورتنیو بدو خصلتونو نه هغه څوک خوندي پاته کېږي چې دوه صفتونه لري: صبر او نېک عملونه، چې دوی ته د دوو خبرو زېږی ورکول کېږي: بخښنه او ستر اجر. له دې معلومېږي چې مخکني بد خصلتونه په هغو کې راولاړېږي چې کم ظرفه، بې صبره، او بد عمله وي.

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ ۖ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

نو ښايي ته له هغه څه چې تا ته ئې وحي کېږي د ځينو پرېښودونکی يې يا دي سینه پر دې تنگېږي چې وايي: ولي کومه خزانه نه ده پرې نازل شوې يا کومه فرشته ورسره نه ده راغلې؟! ته خو یوازې یو خبرداری ورکوونکی يې، او الله پر هر څه وکیل (څارندوی) دی.

(۱۲)- د دې مبارک آیت په لارښوونو باندې د ښه پوهېدا لپاره لاندې خبرې په پام کې ولری:

- د پیغمبر علیه السلام ناپوه مخاطبینو به کله کله داسې ښوده چې ستا له ډېرو خبرو سره موافق یو خو ځینې دي نشو منلی، که دا خبرې په منځ کې نه وی او ته ترې تېر شوی وی نو موږ به حتماً ستا ملګرتیا کړې وه او ستا د نورو خبرو منلو ته به چمتو

شوي وو، دلته الله تعالى خپل پیغمبر ته فرمایي چې داسې غوښتنو ته هیڅ اعتناء مه کوه، څه چې درته وحی کبړي له هیڅ برخي ئې مه تېرېره.

● د جاهلو قومونو یوه ځانگړتیا دا ده چې خپل مشران دوو خبرو ته په پام سره غوره کوي: چې شتمن او د خزانو خاوند وي او پیاوړي ساتونکي، حامیان او پلویان ولري، نه ئې اهلیت او کفایت ته اعتناء کوي، نه ئې پوهي او علم ته او نه ئې جسمي استعدادونو او توانمنیو ته، د پیغمبر په اړه به ئې ویل: څنگه ومنو چې دا د الله تعالى له لوري د پیغمبر په توگه لېږل شوی چې نه ئې خزانې په واک کي دي او نه ئې ځواکمني فرشتې په خوا کي چې له مخالفینو ئې وساتي او څوک پرېنږدي چې خوا ته ئې ورنږدې شي او تاوان ورورسوي!!

پیغمبر علیه السلام د دوی پر دغو جاهلانه غوښتنو او ویناوو ځورېدو، الله تعالى هغه ته فرمایي: پام چې د دوی غوښتنو او ویناوو ته اعتناء ونه کړي او داسې ونه شي چې د وحی له ځینو برخو تېر شي او د دوی ویناوې دي غمجن کړي، ته یوازې یو خبرداری ورکوونکی یې، د کفر، شرک، ظلم او فساد له بدو پایلو ئې خبروي، نه ئې د ایمان راوړو ذمه وار یې او نه ئې کفیل او څارندوی، الله تعالى د دوی او د هر څه څارندوی دی.

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ فَاتُوا بَعْشَرَ سُورِ مِثْلِهِ مُفْتَرِينَ وَادْعُوا مَنْ أَسْطَظَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

یا وايي چې له ځانه ئې (په درواغو) جوړ کړی، (ورته) ووايه: د دې په څېر لس له ځانه جوړ شوي سورتونه راوړئ او له الله پرته چې هر څوک راوستی شی (مرستي ته ئې) دروبلئ که رښتیني یاست. نو که ئې ستاسو بلني ته ځواب درنه کړ نو پوه شی چې دا د الله په علم سره نازل شوی، او دا چې له ده پرته بل معبود نشته، نو آیا تاسو مسلمانېدونکي یئ؟

(۱۳-۱۴) - د دې مبارکو آیتونو لارښوونې دا دي:

● د پیغمبر علیه السلام ځینی ناپوه مخاطبین تر مخکنيو ډېر د شرک، کفر او جهل په ډنډ کي نښتي او له حق سره په مخالفت کي لجوج ول او د پیغمبر علیه السلام په اړه به ئې ویل چې نه دی د الله استازی او پیغمبر دی او نه ئې وینا وحی او د الله تعالى پیغام، څه چې وايي له ځانه ئې جوړ کړي او خدای ته ئې منسوبوي!! دلته د دغو جاهلانو په ځواب کي ویل شوي: که تاسو په خپلي ادعاء کي رښتیني یئ نو د دې قرآن په څېر خو

لس له ځانه جوړ شوي سورتونه راوړئ او له الله پرته چې هر څوك مرستي ته دربللی شئ دروئې بلئ، خو كه هېچا ستاسو مرسته ونه كړی شوه او ستاسو بلني ته ئې ځواب درنه كړی شو نو بايد پوه شئ چې دا كتاب د الهي علم حامل كتاب دى، هر حكم او هره وينا ئې د عليم خداى له لوري ده، په هر آيت كي به ئې داسي حقائق ومومئ چې بنبيي دا له هغه الله تعالى پرته د بل چا نشي كېدى چې په هر څه پوه دى. كه نه تاسو د داسي كتاب د وړاندي كولو توان لرئ او نه ستاسو دروغجن معبودان نو بايد پوه شئ چې له الله تعالى پرته بل معبود نشته، نو آيا تاسو مسلمانېدونكي يئ او د دې حقائقو منلو ته غاړه ردئ؟

• كه څه هم ځينو درنو مفسرينو ويلي چې په (فَالْمَرَّيْسَتَجِبُوا لَكُمْ) كي خطاب

مسلمانانو ته متوجه دى؛ ځواكي دوى ته ويل شوي چې كه كافرانو ستاسو بلني ته ځواب درنه كړ نو پوه شئ چې دا د الله په علم سره نازل شوى، خو دا تعبير د آيت له الفاظو سره هېڅ اړخ نه لگوي، د (كم) ضمير همغو خلكو ته راجع دى چې په مخكني آيت كي په (كنتم صادقين) كي او په وروستني آيت كي په (اعلموا) او (انتم مسلمون) كي ورته اشاره شوې، د دې لپاره هېڅ دليل نه مومو چې دلته خطاب مسلمانانو ته راجع وگڼو!!

• دلته دا پوښتنه راولاړېږي چې دا ولي قرآن دلته مخالفينو ته ويلي چې د قرآن په څېر لس سورتونه راوړئ، په بل ځاى كي ئې ويلي چې يوه سوره او په بل ځاى كي ئې ويلي چې قرآن ته ورته كتاب راوړئ؟ ځواب ئې دا دى چې دا بېلي بېلي ويناوي د مسلمانانو حالت ته په پام سره شوې، هر څومره چې د قرآن په اړه د مسلمانانو پوهه او علم زيات شوى او د قرآن پر عظمت لازيات پوه شوي په همدې تناسب مخالفينو ته وينا بدله شوې، په لومړي سر كي ورته ويل شوي چې د قرآن په څېر كوم كتاب راوړئ، بيا ورته ويل شوي چې د قرآن د لسو سورتونو په څېر څه راوړئ او په پاى كي ورته ويل شوي چې د قرآن د يوې وړې سوري په څېر څه وړاندي كړئ، دې گواښ نه يوازي د مسلمانانو په زړونو كي كومه اندېښنه نه ده راولاړه كړې بلكي ډاډه ول چې هېڅوك نشي كولى د قرآن د يوې وړې سوري په څېر څه وړاندي كړي.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

څوك چې دنيايي ژوند او سينگار ئې غواړي په همدې كي ئې عملونه ورته بشپړوو؛

داسې چې دوی ته به په کې کمی نه کېږي، دوی هغه دي چې په آخرت کې به له اوره پرته بل څه ورته نه وي، او ټول هغه څه چې حبط او هدر شوي چې په دنیا کې یې جوړ کړي ول او هغه څه چې باطل دي چې کول یې.

(۱۵-۱۶) - دلته څو لارښوونې شوي:

● څوک چې یوازې په دنيایي ژوند باور لري، د دنیا زینت او سینګار یې یوازینی هدف دی او په آخرت باور نه لري، له دوی سره د الله تعالیٰ معامله داسې ده چې هم موقع ورکوي خپل کار بشپړ او خپل عمل ترسره کړي او هم یې د هلوځلو دنيایي نتیجه په بشپړه توګه او له څه کمښت پرته ورکوي. د آیت له الفاظو داسې معلومېږي چې دوی ته به خپل عملونه په بشپړه توګه ورکول کېږي او دا په دې معنی ده چې نه یوازې اجر به یې عمل ته ورته وي بلکې همغه څه به ترلاسه کوي چې دوی کړي، کله چې د خپلو عملونو سزا وګوري پوه به شي چې دا څو همغه څه دي چې دوی په خپله ترسره کول.

● دوی ته به په آخرت کې له اوره پرته بل څه نه وي، دا فقره له مخکنۍ سره په ارتباط دا معنی ورکوي چې په آخرت کې به هغه اور د دوی په برخه کېږي چې په خپله یې ځان ته تیار کړی وو، دوی په دنیا کې د فتنو اورونه بل کړي وو او دا دی اوس به خپل عمل د اور په بڼه کې ګوري.

● په آخرت کې به دوی ته جوته شي او په خپلو سترګو به وګوري چې کارونه یې بې ثمره او تګلاره یې غلطه او باطله وه، ټول هغه څه چې حبط او هدر شوي چې په دنیا کې یې کول او کومه کړنلاره چې دوی غوره کړې وه د دوزخ په اور منتج او منتهی شوه. که څه هم ځینو مفسرینو (له ما صنعوا) نه نېک کارونه او له (ما یعملون) نه بد عملونه مراد کړي او ځینو لا ویلي چې په ما صنعوا کې منافقینو او ریاء کارو مؤمنانو ته اشاره شوې خو دا تعبیرونه نه د آیت له الفاظو سره اړخ لګوي او نه یې له سیاق و سباق سره.

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا

وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ^٤ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ^٥ مِنَ الْأَحْزَابِ فَلَئِنَّ أَمْرَهُ^٦ فَلَا

تَكُ فِي مَرِيَةٍ مِّنْهُ^٧ إِنَّهُ الْحَقُّ مِّن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

نو آیا هغه څوک چې د خپل رب له لوري په څرګندي نښې (متکي) وي او د ده له لوري یو ګواه هم ورپسې شي او ترې وړاندي د موسیٰ کتاب د لارښود او رحمت په توګه (شاهد) وي، دوی ایمان پرې راوړي؟ او له دغو ډلو چې څوک پرې کافر کېږي نو موعد (وعدۀ ځای) یې اور دی، نو په اړه یې په شک کې مه اوسه، یقیناً چې هغه ستا د رب له

لوري حق دى خو ليکن ډېرى خلك ايمان نه راوړي.

- (۱۷) - په دې مبارک آيت د ښه پوهېدا لپاره څو خبرې په پام کې ولړئ:
- دلته خبره بېرته د قرآن په اړه هغه بحث ته گرځېدلې چې په ۱۳ او ۱۴ آيت کې پيل شوى وو.
 - په دې آيت کې پر قرآن د ايمان راوړونکو په اړه ويل شوي: هغه خلك پرې ايمان راوړي چې: ۱- الله تعالى پوهه او بصيرت ورپه برخه کړى، ۲- د الله تعالى له لورې راغلى گواه او شاهد ئې هم مزېد لارښوونه کړى، پيغمبر عليه السلام او د ده په لاس راغلى کتاب ئې لارښود شوى، ۳- او د موسى عليه السلام هغه کتاب ئې هم لارښود دى چې د خلکو لپاره (امام) او (رحمت) وو.
 - نو دغه حقيقت ته پام سره بايد د قرآن په اړه هېڅ شک ونه لرې او پر دې دي کله باور وي چې هغه ستا د رب له لوري حق کتاب دى.
 - څوک چې د دې کتاب په اړه د کفر او انکار لار غوره کوي دا همغه خلك دي چې موعد ئې دوزخ دى، يعنې دوزخيان له دې حقيقي الهي کتاب انکار کوي او ډېرى خلك له همدغو ايمان نه راوړونکو دي.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ
﴿١٩﴾ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن
أَوْلِيَاءَ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ ۖ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ
﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ
أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ﴿٢٢﴾

او تر هغه چا به ډېر ظالم څوک وي چې پر الله ئې دروغجنه افتراء کړي، دوى به د خپل رب په وړاندي حاضر کړى شي او گواهان به ووايي: دا همغه کسان دي چې د خپل رب په اړه ئې درواغ ويل، پام چې پر دغو ظالمانو د الله لعنت دى، هغه چې د الله له لاري

ډډه کوي او کوروالی ورته غواړي او دوی له آخرت منکر دي، دوی نه په زمکي کي عاجزونکي (برلاسي کېدونکي) ول او نه ئې له الله پرته هېڅ مرستیالان ول، عذاب به ورته دوه برابره شي، نه پر اورېدو توانېدل او نه ئې لیدنه کولی شوه، دوی همغه دي چي ځان ئې زیانمن کړ او هغه څه ترې وړک شول چي په درواغو ئې رامنځته کول، نو له شکه پرته همدا دوی به په آخرت کي زیانمن وي.

(۲۲-۱۸)- په دې مبارکو آیتونو کي د هغو کسانو ځانگړتیاوي بیان شوې چي پر قرآن ایمان نه راوړي:

- تر ټولو ستر ظالم، چي حتی پر الله تعالی هم له دروغجنې افتراء ډډه نه کوي.
- کله چي د قیامت په ورځ د خپل رب په وړاندي د محاکمې لپاره حاضر کړی شي نو ټول اړوند گواهان به د دوی په اړه وایي: دا همغه کسان دي چي د خپل رب په اړه ئې درواغ ویل! خو دا شاهدان څه او څوک دي؟ فرشتې، د عالم هر څه، د دوی د بدن غړي، د محشر په میدان کي راغونډ شوي انسانان؟! او که همغه شاهدان چي په مخکني آیت کي ورته اشاره شوې؟! د آیت له الفاظو معلومېږي چي دا گواهان همغه درې گواهان دي چي په مخکني آیت کي په گوته شوي.
- دا هغه ظالمان دي چي د الله تعالی د لعنت وړ دي،
- نه یوازي د الله له لاري ډډه کوي بلکي کوروالی ورته لتوي،
- له آخرت منکر دي،
- نه پر اورېدو توانېدل او نه ئې لیدنه کولی شوه، نه ئې د حق خبري د اورېدو استعداد او حوصله درلوده او نه ئې داسي روښانه سترگي وې چي د حقیقت په لیدو او پېژندو کي د دوی مرسته وکړی شي، په ټول عالم کي له خورو نښو پند واخلي، پر حقیقت پوه شي او د الله تعالی له لوري رالېږل شوي کتاب باندي ایمان راوړي.
- په خپل ژوند کي ئې داسي کړنلاره غوره کړي چي له تاوانه پرته څه په لاس نه ورکوي،
- داسي دروغجن افتراءات کوي چي د حقیقت په میدان کي به ترې وړک وي،
- د آخرت په ورځ او په الهي محکمې کي به د واقعي زیانمنو په ډله کي ولاړ وي، عذاب به ورته دوه برابره شي،
- د برلاسي په طمع ئې داسي لار غوره کړي چي هیڅکله به ئې آرمان ترسره نه کړي،
- د همدغي غلطې لاري د انتخاب په سبب د عالم د هر څه له تأیید او ملاتړ نه محروم شوي، په ټول عالم کي له الله تعالی پرته داسي څوک نه مومي چي مرسته، ملگرتیا او ملاتړ ئې وکړی شي.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾

یقیناً هغه چې ایمان ئې راوړی او نېک عملونه ئې کړي او د خپل رب په وړاندي سر
تیتوي دوی جنتیان دي په هغه کې تلپاته.

(۲۳)- په دې مبارک آیت کې د جنتیانو څو ځانګړتیاوې ښودل شوي: ایمان ئې راوړی،
نېک عملونه ئې کړي او د خپل رب په وړاندي ئې تواضع کړې.

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

د دغو دواړو ډلو مثال داسې دی لکه روند او کون او سترګه ور او اورېدونکی، آیا د
مثال له پلوه سره برابر دي؟! نو آیا پند نه اخلئ؟

(۲۴)- په دې مبارک آیت کې مخکنۍ دوه ډلې چې د قرآن په اړه د دوی دریځ او غبرګون
په مخکنیو آیتونو کې وڅېړل شو، د یوه کښلي مثال په ترڅ کې داسې انځور شوي لکه یو
چې هم روند وي او هم کون او بل هم سترګه ور وي او هم ښه اورېدونکی، لکه چې دا
دواړه سره برابر نه دي، دغه دواړه ډلې هم سره برابري نه دي، یوه ډله د پوهې،
بصیرت او فهم خاوندان دي، دلائل اوري، حقائق درک کولی شي، د گواهانو د گواهي په
څرنگوالي پوهېږي او د همدې په حکم او غوښتنه پر قرآن ایمان راوړي او پر حقایق
ئې باور کوي او بله ئې هغه ډله ده چې رڼو او کړنو ته ورته دي، نه د بل وينا اوري او
نه په خپله لار موندی شي، پر سترګو ئې د جهل یا تعصب پرېږي پردې پرتې دي،
زړونه ئې بیمار دي، د حق وينا پرې اغېز نشي کولی، طبیعي ده چې داسې خلک پر قرآن
له ایمان راوړلو عاجز دي.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا

زَرَلْنَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدَانَا

الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ
أُنَزِّلُكُمْ مَّوَهَا وَأَنْتُمْ هَا كَاِرْهُونَ ﴿٧٨﴾ وَيَقَوَّمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِنَّهُمْ مُّلتَقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرَنُكُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُونَ ﴿٧٩﴾ وَيَقَوَّمُ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ
لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذَا
لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨١﴾

او يقيناً چي نوح مو د ده د قوم لوري ته ولېږو، (وينا ئي دا وه) اي زما قومه! زه درته
خرگند خبرداروونكي يم، په دې چي له الله پرته د بل چا عبادت مه كوي، زه د يوې
دردوونكي ورځي له عذابو درباندي وېرېږم، نو د ده د قوم هغو مشرانو چي كفر ئي
(غوره) كړى وو وويل: موږ خو تا يوازي د ځان په څېر يو بشر گورو او چا چي ستا
متابعت كړى له هغو ئي پرته بل څوك نه وينو چي زموږ پرېوتې او بې وزلي دي، (هغه
هم) بې سوچه، او پر موږ ستاسو كوم فضيلت مو هم نه ترسترگو كېږي، بلكي د
دروغجنو گمان درباندي كوو. وئې ويل: اي زما قومه! آيا دې ته مو پام دئ چي كه زه د
خپل رب له لوري په بېن او روښانه دريځ وم، او ما ته ئي له خپل لوري پېرزوينه راپه
برخه كړي وي او پر تاسو ئي ليدا ناشوني وي، آيا تاسو په داسي حال كي پرې اړ كولى
شو چي كركه كوونكي يئ؟ او اي زما قومه! له تاسو كوم مال هم نه پرې غواړم، زما
اجر له الله پرته پر بل چا نه دئ، او زه د هغو رتوونكى هم نه يم چي ايمان ئي راوړى،
يقيناً چي دوى له خپل رب سره مخامخېدونكي دي، خو زه تاسو داسي وگړي گورم چي
جهالت كوي، او اي زما قومه! كه ئي ورتم نو څوك به مي د الله په وړاندي مرسته
وكولى شي؟ آيا پند نه اخلي؟ او نه دا درته وایم چي د الله خزاني راسره دي او نه په
غيب پوهېږم او نه د هغو خلكو په اړه چي تاسو په سپكه سترگه ورته گورئ دا وایم
چي الله به هيڅ خير وړپه برخه نه كړي، الله په هغه څه ډېر ښه پوه دئ چي د دوى په

سينو کي دي، (که دا خبري وکړم نو) په دې صورت کي به زه له ظالماتو وم.

(۲۵-۳۱) - په دې مبارکو آيتونو کي د مخکنيو اساسي مطالبو لپاره يوه تاريخي بېلگه وړاندي شوې، د نوح عليه السلام او د ده د قوم تر منځ هغه مناقشه د يوه تاريخي مثال په توگه زموږ مخي ته اېښودل شوې چي بنيي نوح عليه السلام خپل قوم ته همغه خبري کړي چي په مخکنيو آيتونو کي ئي پيغمبر عليه السلام ته د کولو امر شوی او د نوح قوم همغه دريځ غوره کړی وو چي قريشو د رسول الله صلى الله عليه و سلم د دعوت په وړاندي غوره کړی، د آيتونو لارښووني دا دي:

- نوح عليه السلام خپل قوم ته لېږل شوی وو، قوم ته ئي د وينا اساسي برخه دا وه: اي زما قومه! له الله پرته د بل چا عبادت مه کوئ، زما دنده دا ده چي د کفر او شرک له بدو پايلو خبردارۍ درکړم، زه د يوې دردوونکي ورځي له عذابه درباندي وېرېږم،
- د ده د قوم کافرو مشرانو ورته وويل: ۱- موږ خو تا يوازي د ځان په څېر يو بشر گورو، ۲- يوازي هغه څوک ستا متابعت کوي چي زموږ د قوم پرېوتې او بي وزلي دي، هغه هم بي سوچه او له غور او فکر پرته، ۳- په تاسو کي داسي څه هم نه گورو چي زموږ په پرتله ستاسو کوم فضيلت او لوړوالی په گوته کړي، ۴- بلکي د دروغجنو گمان درباندي کوو.

- د نوح عليه السلام ځواب دا وو: اي زما قومه! آيا دې ته مو پام دی چي که الله تعالى ما ته لارښوونه کړې وي، زما حالت تاسو ته ثابتوي چي په حقه يم، پر ما ئي دا پېرزوينه کړې وي چي د پيغمبر په توگه ئي غوره کړی يم، خو تاسو پر دغو حقائقو له پوهېدا عاجز وئ، پر تاسو د دغو ليدا او پوهېدا ناشوني وي، آيا تاسو په داسي حال کي پرې اړ کولی شو چي کرکه کوونکي يئ، له حق نه ستاسو له کرکي او نفرت سره سره به څنگه دا خبري پر تاسو ومنلی شو؟ او اي زما قومه! له تاسو نه پر دې دعوت او د حق لوري ته پر بلني کوم مال هم نه غواړم، زما اجر له الله پرته پر بل چا نه دی، زه د هغو خلکو رتوونکی او له ځانه شپړونکی هم نه يم چي ايمان ئي راوړی، يقيناً چي دوی له خپل رب سره مخامخېدونکي دي، هلته به څه ځواب وايم، ستاسو دا وينا او غوښتنه جاهلانه ده، چي دوی ته په سپکه سترگه گورئ او رانه غواړئ چي له خپل څنگ نه ئي وشړم، اي زما قومه! کي ئي ورتم نو څوک به مي د الله په وړاندي مرسته وکولی شي؟ څوک به مي د هغه له عذابه ژغوري، آيا پند نه اخلئ؟ او نه دا درته وايم چي د الله خزاني راسره دي او نه په غيب پوهېږم او نه د هغو خلکو په اړه چي تاسو په سپکه سترگه ورته گورئ دا وايم چي الله به هيڅ خير ورپه برخه نه کړي، الله په هغه څه پېر ښه پوه دی چي د دوی په سينو کي دي، که دا خبري وکړم نو په دې صورت کي به زه له ظالماتو وم.

- که لږ ځير شئ نو دا به درته جوته شي چي دا خبري د مخکنيو آيتونو شرح او تفصيل دی.

- دې ته مو هم بايد پام چې دلته د نوح عليه السلام له قوله دا خبره هم شوې چې قرآن ئې په وار وار او په مختلفو الفاظو سره کوي چې نه له الله تعالى پرته څوک په غيب پوهېږي او نه الله تعالى چا ته د خپلو خزانو کلياني ورکړې او د خپل فضل وېش ئې چا ته سپارلی، دلته د نوح عليه السلام له قوله ويل شوي چې خپل قوم ته ئې ويلي: نه دا درته وایم چې د الله خزاني راسره دي او نه په غيب پوهیږم. آیا د يوه مؤمن انسان لپاره دغه صريح او واضح آيتونه کافي نه دي چې هر هغه قول په دېوال ووهي چې کوم انسان ته د علم غيب ثابتولو ادعاء کوي يا څوک د الهي خزانو د تصرف واکمن گڼي؟!!
- دې ته مو هم بايد پام وي چې د قوم مشرانو ته د نوح عليه السلام دا وينا چې زه د هغو خلکو رتونکی او له خانه شړونکی نه يم چې ايمان ئې راوړی، هغه چې تاسو په سپکه سترگه ورته گوري، د قرآن د هغې وينا يوه بله بېلگه ده چې وايي د تاريخ په اوږدو کي تل د ټولني کمزورو او بې وزلو خلکو د پيغمبرانو عليهم السلام او خدای پالونکو دعوتگرانو ملگرتيا کړې او د زر او زور خاوندانو د دوی مخالفت ته ملاتړلي.

قَالُوا يَنْبُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا
يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ
رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

وئې ويل: اي نوح! يقيناً چې له مور سره دي شخړه وکړه او شخړه دي راسره بڼه ډېره کړه، نو که له رښتینو يې هغه څه راوړه چې مور ته ئې وعده راکوې. وئې ويل: يوازي الله به ئې درته راوړي که ئې وغوښتل او تاسو عاجزوونکي نه یئ، او زما خواخوږي به گټه درونه رسوي که وغواړم چې نصيحت درته وکړم او الله دا وغواړي چې تاسو بې لاري کړي، هغه مو رب دئ او د ده په لوري به ورگرځول کېږي.

(۳۲-۳۴) - دا مبارك آيتونه موږ ته وايي چې د نوح عليه السلام قوم هغه ته وويل: ستا له جدل او شخړي تنگ شوي يو، خبره ډېره اوږده شوه، نور نو بس ده، که رښتیني يې هغه څه راوړه چې موږ پرې وېروي، که ستا گواښونه رښتیني وی او په رښتيا موږ د الهي عذاب وړ وی نو دا عذاب به دومره اوږده موده نه ځنډېدو، نوح عليه السلام په ځواب کي ورته وويل: د عذاب نازلېدو پرېکړه يوازي الله تعالى کوي، نېټه ئې هغه په خپله خوښه ټاکي، دا زما په واک کي نه دي، کله چې د عذاب پرېکړه وکړي بيا ئې نه تاسو مخه نيولی شئ او نه بل څوک. زه خو ستاسو خواخوږی يم، خو زما خواخوږي به تاسو ته څه

گټه درورسوي که الله تعالى ستاسو حالت ته په پام سره دا پرېکړه کړې وي چې بې لاري مو کړي، هغه مو رب دئ او د ده په لوري به ورگرځول کېږي.

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

آيا وايي چې دا ئې له ځانه جوړ کړی؟ ووايه: که دا مي له ځانه جوړ کړی وي نو دا جرم به مي پر ما وي، او زه له هغه جرم نه بې زاره يم چې تاسو ئې کوئ.

(٣٥)- دلته دا پوښتنه راولاړېږي چې آيا په دې آيت کي خبره د نوح عليه السلام د قوم په اړه ده که د قرآن د مخاطبينو په اړه، چا ويل چې دا ئې له ځانه جوړ کړی؟ که څه هم ځينو درنو مفسرينو دا د نوح عليه السلام قوم ته منسوب کړي خو د آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې دلته د قصې په منځ کي د معترضه جملې په توگه دا خبره شوې چې آيا د قرآن مخاطبين بيا هم وايي چې دا قرآن تا له خپل ځانه جوړ کړی، هغه خبره کوي چې د نوح عليه السلام لجوج قوم ورته کوله، دوی هغه غلطې تکراروي چې تر دوی مخکنيو کړي او د الله تعالى په عذاب اخته شوي، ته هغه خبره ورته کوي چې نوح عليه السلام خپل قوم ته کړې وه، دوی هغه څه وايي چې د نوح عليه السلام قوم ويل، د هغې شخړې له پايلې هم خبر دي؛ خو سره له دې ستا مخالفت کوي!! نو دوی ته ووايه: که دا مي له ځانه جوړ کړی وي د دې جرم سزا به راкол کېږي او تاسو چې په کوم جرم اخته يئ، د حق مخالفت ته مو همغسې ملا تړلې چې د نوح عليه السلام مجرم قوم ورته تړلې وه؛ نو زه له هغه جرم نه بې زاره يم چې تاسو ئې کوئ.

د دې آيت د لومړۍ فقرې الفاظ هغه دي چې تر دې د مخه په ١٣ آيت کي راغلي، د آيت له سياق و سباق نه هم په څرگنده توگه معلومېږي او د (يقولون) له صيغې او د (قل) له امر نه هم په ډاگه معلومېږي چې دلته خبره د قریشو په اړه ده او امر پيغمبر عليه السلام ته متوجه دئ، په ډېر تکلف سره کولی شو دا وينا نوح عليه السلام او د هغه قوم ته راجع کړو او دې ته څه ضرورت هم نه تر سترگو کېږي چې د الفاظو واضح او څرگند مفهوم پرېږدو او په تکلف سره داسې معنی ترې واخلو چې له الفاظو سره اړخ نه لگوي!

وَأَوْحِ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا

كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الدِّينِ

ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

او نوح ته وحې وشوه چې ستا د قوم له هغو (وگړو) پرته چې ايمان ئې راوړی؛ نور به هيڅکله ايمان رانه وړي، نو پر هغه څه مه نهيلی کېږه چې دوی ئې کوي. او زموږ تر

نظر لاندې او زموږ د وحې (مطابق) هغه بېړۍ جوړه کړه او د هغو په اړه مه راسره
رغېږه چې ظلم ئې کړی، یقیناً چې دوی غرقېدونکي دي.

(۳۶-۳۷) - دا آیتونه د قصې څو برخې زموږ مخې ته ږدي:

- نوح علیه السلام ته وحې وشوه چې نور نو ستا په قوم کې داسې څوک نه دی پاته چې د ایمان راوړو هيله ئې کېدی شي، په دوی کې د ایمان راوړو وړ کسان همغه وو چې تر اوسه ئې ایمان راوړی.
- د هغه چا له مخالفونو او پر کفر او شرک د دوی له ټینګار نه مه مأیوس کېږه چې د ایمان راوړو استعداد ئې خپل شوی.
- زموږ تر نظر لاندې هغه بېړۍ جوړه کړه چې تا ته مو د هغې په اړه وحې کړې.
- د هغو وګړو په اړه مه راسره رغېږه چې ظلم ئې کړی، مه ئې د بخښنې او مغفرت لپاره دعاء کوه او مه ئې د ژغورنې تلوسه، د دوی مهلت پای ته رسېدلی، غرقېدا ئې یقیني او حتمي ده.

- د آیت له دغو الفاظو (وَأَصْنَعُ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا : او زموږ تر نظر لاندې

او زموږ د وحې (مطابق) هغه بېړۍ جوړه کړه) معلومېږي چې بېړۍ د لومړي ځل لپاره د نوح علیه السلام په لاس جوړه شوې، تر دې د مخه نه چا بېړۍ پېژنده، نه په دې پوهېدو چې کېدی شي له لرګي داسې څه جوړ شي چې د اوبو پر سر درومي او نه ئې د جوړولو په طریقه پوهېدو.

لکه څنګه چې دلته د بېړۍ د څرنګوالي په اړه هیڅ نه دي ویل شوي؛ د قرآن په نورو آیتونو کې هم په دې اړه نه صریحاً څه ویل شوي او نه تلویحاً، دا ځکه چې له یوه لارښود الهي کتاب سره دا نه ښايي چې په داسې بې ګټې خبرو خلک مصروف کړي، خو راشئ وګورو چې بایبل په دې اړه څه وايي؟ متأسفانه زموږ ځینې درانه مفسرین د بایبل تر اغېز لاندې تللي او د نوح علیه السلام د بېړۍ په اړه ئې هغه څه ویلي چې محرف بایبل ویلي!! بایبل لیکي: کله چې خدای د انسان فساد او شرارت ولید نو نوح ته ئې وویل: تصمیم مې نیولی چې دا خلک هلاک کړم، ځکه چې زمکه ئې له شرارته ډکه کړې، زه به دوی له زمکې سره یو ځای له منځه وړم!! د بایبل له منونکو پوښتنه کوو: خدای خو زمکه له منځه نه ده وړې، یوازي د وچې څه حیوانات ئې له منځه وړي، الله تعالی به څنګه داسې خبره کوي چې حقیقت ونه لري او عملي نه شي، یا خو د بایبل لیکوال د اصلي انجیل د مطلب په سم او دقیق بیانولو کې ستونزه لري، د دې په ځای چې ووايي: دا خلک او د زمکې پر وچې حیوانات له منځه وړم، غلط الفاظ کاروي او لیکي دا خلک سره له زمکې له منځه وړم!! او یا خو ئې دا هر څه له خپله ځانه لیکلي او دې ته ئې هم پام نه دی شوی چې دا خبره سمه نه ده!!

ورپسې د نوح علیه السلام د بېړۍ طول، عرض او لوړوالی په ډېر دقت سره ۳۰۰،

۵۰ او ۳۰ ذراع گڼي او ليکي چي کړکۍ ئې چېري او دروازه ئې چېري وه!! او ادعاء کوي چي دا درې پورې بېرۍ وه!! معلومه نه ده چي د بابل ليکوال دا ارقام له کومه ترلاسه کړي؟ او که لږ خیر شو نو بنيادي داسي بېرۍ له نوح عليه السلام نه څو زره کاله وروسته جوړه شوې وي!!

په اووم فصل کي ليکي: بيا خداى نوح ته وفرمايل: ته او کورنۍ دي بېرۍ ته ننوځئ، دا ځکه چي د دې دور په ټولو خلکو کي مي يوازي ته رېښتونى او صالح وموندې!! پوښتنه کوو: که د هغه دور په ټولو خلکو کي يوازي نوح عليه السلام رېښتونى او صالح انسان وو او د همدې لپاره الله تعالى وژغورو نو زامن او کورنۍ ئې د څه لپاره وژغورل شول؟ آيا هغوى د نوح عليه السلام په خاطر وژغورل شول، که داسي وي نو دا خو له عدالت او انصافه ډېره لري خبره ده، موږ خو هر هغه قاضي ظالم او بي انصافه گڼو چي د يوه په خاطر بل معاف يا مجازات کړي، مجرم د صالح دوست په خاطر معاف کړي او صالح د مجرم دوست په خاطر مجازات کړي، له عادل الله تعالى خو داسي بي انصافي او غيرعادلانه قضاوت ډېر ډېر لري دى، موږ ته خو قرآن ويلي چي د نوح عليه السلام مېرمن او زوى هم د غرق شوو په ډله کي ول، دا ځکه چي د ده په څېر صالح نه ول، او که دوى هم د ژغورلو وړ او نېک انسانان ول بيا نو د بابل ليکوال غلط شوى چي ليکي: خداى نوح ته وويل ته او کورنۍ دي بېرۍ ته ننوځئ دا ځکه چي د دې دور په ټولو خلکو کي مي يوازي ته رېښتونى او صالح وموندې!!

بيا ليکي چي خداى نوح ته وفرمايل: اوه جوړې هغه څاروي چي غوښه ئې حلاله ده، اوه جوړې مرغان او يوه جوړه د نورو حيواناتو درسره واخله، ترڅو له طوفانه وروسته د دوى نسل د زمکي پر سر پاته شي، خو په ۲۰ فقرې کي ليکي: له بېرۍ راکوزېدو سره سم نوح د خداى لپاره د قربانۍ ځاى جوړ کړ او د هر حلال حيوان او مرغې ئې يو يو هلته ذبح کړل او خداى د نوح په دې کار ډېر خوښ شو، پوښتنه راوړېږي: چي يو يو ئې؟ نر يا ښځه ذبح شول نو بيا ئې نسل څنگه دوام وکړ، دا قرباني خو بايد لږ تر لږه يو کال وروسته شوې وي او نوح عليه السلام تر هغه صبر کړى وي چي دغو حيواناتو او مرغانو بچيان زېږولي وي!! په ۱۴ او ۱۵ فقرې کي د مخکنۍ ادعاء برعکس ليکي: د هر ډول وحشي او اهلي حيواناتو، مرغانو او خزنده وو يوه يوه جوړه هم له دوى سره ول، په دې سره د بابل ليکوال خپله مخکنۍ وينا ردوي، هلته د خداى امر داسي گڼي: اوه جوړې هغه څاروي چي غوښه ئې حلاله ده، اوه جوړې مرغان او يوه جوړه د نورو حيواناتو درسره واخله، دلته د هغې خبرې خلاف وايي: د هر ډول وحشي او اهلي حيواناتو، مرغانو او خزنده وو يوه يوه جوړه هم له دوى سره ول، که داسي وي نو دا مخکي د اوه اوه جوړو او يوې جوړې يادول د څه لپاره وو؟ دې ته ئې هم پام نه دى چي د ټولو حيواناتو يوه يوه جوړه په يوې بېرۍ کي خو پرېږده په ستري صحرا کي هم نه ځانېږي.

بيا ليکي: او بېړۍ ته د دوی له ننوتو وروسته خدای د بېړۍ دروازه په دوی پسې بنده کړه، ۴۰ شپې ورځې باران وورېدو، بېړۍ اوبو په سر واخيسته او وخوځېده، دومره باران وورېدو چې اوبه د جگو جگو غرونو تر څوکو هم اوه گزه واوښتې، د زمکې د سر ټول ژوي هلاک شول، يوازي د دې بېړۍ سورلی وژغورل شوی، ۱۵۰ ورځې همداسې زمکه تر اوبو لاندې وه، ۱۵۰ ورځې وروسته بېړۍ د ارارات د غرونو پر سر تم شوه، درې مياشتې وروسته د غرونو څوکي څرگندي شوي او بيا څلوېښت ورځې وروسته نوح د بېړۍ کړکۍ پرانيسته او يو کارغه ئې بهر خوشي کړ، خو کارغه بېرته بېړۍ ته راستون نه شو، بيا ئې يوه کوتره پرېښوده، تر څو وگوري چې آيا د کښېناستو لپاره کومه وچه زمکه پيدا کېږي، خو کوترې کوم ځای پيدا نه کړ، دا ځکه چې لا اوبه د زمکې پر سر وې، نوح اوه ورځې نور صبر وکړ، بيا ئې همغه کوتره خوشي کړه، دا ځل د لمر لوېدو په وخت کې په داسې حال کې د نوح خوا ته راستنه شوه چې په مېنو کې کې ئې د زيتون شنه پاڼه وه، له دې نوح پوه شو چې د زمکې د اکثرو برخو اوبه ناستې دي، يوه اونۍ وروسته نوح بيا همغه کوتره پرېښوده، خو دا ځل هغه بېرته راستنه نه شوه!! د کوترې د خوشي کولو يوه مياشت وروسته نوح د بېړۍ سر لوڅ کړ، بهر ئې وکتل او وئې ليدل چې د زمکې سطح وچه شوې، اته اونۍ نورې هم تېرې شوې او بالاخره ټوله زمکه وچه شوه، دا وخت خدای نوح ته وويل: اوس د دې وخت رارسېدلی چې ټول له بېړۍ ووځ!!

څوک چې په دې خبرو لږ هم غور وکړي په آسانۍ ورته جوتېږي چې ټولې بې بنسټه او له ځانه جوړې شوې خبرې دي، په دې کې لاندې څو خبرو ته ستاسو پام رالږوم:

- که هغه وخت څلوېښت ورځې باران ورېدلې وي، نو د زمکې د بيا وچېدو لپاره حد اکثر څلوېښت ورځې په کار وي خو د بايبل ليکونکي وايي چې نوح عليه السلام نږدې ديارلس مياشتې وروسته د زمکې سطح وچه ومونده!!
- که دا بېړۍ د ارارات د غرونو په سر تم شوې وي نو هغه ځای بايد په لومړۍ اونۍ کې کاملاً وچ شوی وي، نوح عليه السلام دا ديارلس مياشتې د څه لپاره په بېړۍ کې داسې ايسار وو چې شاوخوا ته د کتلو لپاره ئې د بېړۍ له کړکۍ نه بهر هم ونه کتل او له کارغه او کوترې ئې کار اخيست چې وگوري چېرې وچه زمکه شته که نه!! مگر د يوه جگ غره په سر ناست انسان ته د دې ضرورت وي چې د مرغانو په واسطه وچه زمکه معلومه کړي؟ له جگه ځايه خو هم اوبه معلومېږي او هم وچه زمکه!!
- بايبل وايي چې نوح له بېړۍ نه له راکوزېدو سره سم د هر ډول څاروي يو يو د قربانۍ لپاره ذبح کړ، حال دا چې ده ته ويل شوي وو چې د دغو څارويو يوه يوه جوړه د دې لپاره په بېړۍ کې درسره واخله چې نسل ئې دوام وکړي خو ده په همغه لومړۍ ورځ د دغو جوړو يو يو ذبح کړ!! د بايبل ليکوال دې ووايي چې په دغو خبرو کې کومه يوه

رښتيا ده؟ د دغو حيواناتو نسل څنگه دوام وکړ؟ دا څاروي ئې په بېړۍ کې د ذبح کولو لپاره له ځان سره اخيستي وو که د نسل د دوام لپاره؟!

بيا ليکي: په دغې قربانۍ باندې خداى ډېر خوښ شو او له ځانه سره ئې وويل: زه به بيا د انسان په خاطر چې له ماشومتوبه ئې زړه د گناه په لوري متمايل وي زمکه لعنت نه کړم او بيا به داسې ټول ژوي له منځه نه وړم!! بايبل مخکې ويلي وو چې الله تعالى د انسان په پيدا کولو پېښمانه شو او دلته ئې ويلي چې د دې طوفان په رالېږلو پېښمانه شو!! دا ځکه چې د انسان د گناهونو لپاره ئې ولي پر زمکې لعنت ولېږو او د زمکې د سر ټول ژوي ئې له منځه يووړل، له دې وروسته به تر قيامته پورې داسې کار بيا نه تکراروي!! او دا ځکه چې د انسان گناه يو طبيعي کار دى، له ماشومتوبه د گناه په لوري متمايل وي!! د الله تعالى په اړه دا خبره يوازې يو کافر او بې ايمان انسان کولى شي او د انسان په اړه دا خبره يوازې هغه په گناهونو کې تر ستوني غرق گناهگار انسان کولى شي چې د گناه لپاره توجيهاټ لټوي او هڅه ئې دا وي چې ثابته کړي د انسان گناه کول يوه طبيعي مسئله ده، گناه له ماشومتوبه ورسره ملگرې وي!! يو با ايمان انسان به څنگه دا خبره کوي چې نعوذبالله خداى اشتباه کوي، په خپلو کړو پېښمانه کېږي!!

قرآن هم په ځاى ځاى کې د نوح عليه السلام د قصې ځينې برخې رااخلي، خو نه د يوې تاريخي پېښې د بيانولو په منظور بلکې د پند او وعظ په موخه او په ډېرې اغېزمنې بڼې کې او هلته چې د يوه مطلب د اثبات لپاره د يوې تاريخي بېلگې وړاندې کول مفيد او مؤثر وي. کله چې غواړي دعوتگرانو او مبارزينو ته ووايي: داسې نه چې د خپلې مبارزې په اوږدېدو سره ستري يا مايوس شئ او مبارزه نيمگړې پرېږدئ، ستاسو جد نوح عليه السلام نه نيم سوه کاله مبارزه وکړه خو نه ستومانه شو او نه مايوس او نه ئې له مبارزې لاس واخيست، کله چې غواړي مخاطبينو ته دا خبره وکړي چې د الله تعالى معامله له هر انسان سره د ده د ايمان او عمل له مخې وي نه د ده د نسب له مخې، نو ورته وايي: دا دئ د نوح عليه السلام مېرمن او زوى د خپل عمل په وجه له نورو سره يو ځاى غرق شول، له نوح عليه السلام سره د دوى خپلوي ونه ژغورل، کله چې غواړي د حق د لاري مجاهدينو ته ډاډ او اطمینان ورکړي چې الله تعالى به باطل ځواکونه حتماً له ماتې او زوال سره مخامخ کوي که څه هم شمېر ئې زيات او ټوله نړۍ پرې ډکه وي او حق پالونکي به حتماً ژغوري او پر باطل پالونکو به حتماً بريا ورپه برخه کوي که څه هم شمېر ئې لږ وي، نو د نوح عليه السلام قصه ئې د يوې تاريخي بېلگې په توگه مخې ته ږدي.

بايبل تر دې عنوان لاندې (له نوح سره د خداى ژمنه) د ډېرو بې ربطه او رکيکو جملو په ترڅ کې ليکي: بيا خداى نوح او د ده زامنو ته وويل: زه له تاسو سره او ستاسو له راتلونکو نسلونو سره او حتى له ټولو حيواناتو، مرغانو او خزنده وو سره ژمنه کوم چې له دې وروسته به هيڅکله ژوي په طوفان سره هلاک نه کړم او زمکه به هم بيا د

طوفان په واسطه نه ويجاړوم، له تاسو سره زما د دې عهد نښه دا ده چې: خپل قوس قزح (د بودی تال، هغه لیندۍ ته ورته رنگیني گاري چې د باران په وخت په آسمان کې راڅرگندي شي) په ورېځو کې ږدم او دا به زما د هغې ژمنې نښه وي چې له نړۍ سره مې کړې، کله چې ورېځې د زمکې پر سر خورې کړم او قوس قزح راڅرگند شي، هغه وخت به ما ته خپله هغه ژمنه راپادېږي چې له تاسو او نورو ژوو سره مې کړې، نو ځکه به بیا نړۍ په طوفان سره له منځه نه شي!!

دا د بایبل یوه بله لویه بې باکي او جسارت دی چې د الله تعالی په شان کې ئې کوي او وایي چې نعوذ بالله د خدای حافظه ضعیفه ده، په ورېځو کې ئې خپله رنگینه لیندۍ ایښي ده تر څو د ورېځو خورېدو په وخت کې راڅرگنده شي او خدای ته خپله هغه ژمنه ورپه یاد کړي چې له نوح علیه السلام او د ده له زامنو سره ئې کړې وه، که دا نښه نه وي نو کېدی شو یو ځل بیا ئې په طوفان سره دا زمکه او ټول ژوي له منځه وړي وی!! د بایبل له منونکو پوښتنه کوو: الله تعالی خو له دغې ژمنې وروسته هم ډېر ډېر ځلي په طوفانونو سره ډېر انسانان او نور ژوي له منځه وړي، کله کله خو ئې شمېر لکونو ته رسېدلی، بایبل خو د الله تعالی له قوله داسې لیکي: ژمنه کوم چې له دې وروسته به هیڅکله ژوي په طوفان سره هلاک نه کړم!! د بایبل لیکنه ناقصه او غلطه ده که په دې وخت کې نعوذ بالله خدای خپله ژمنه هېره کړې او یا قوس قزح نه دی څرگند شوی!!

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا

مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ

مُحْزٍ بِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

او د بېړۍ په جوړولو لگيا وو، او کله چې به د ده د قوم د مشرانو کوم ټولگي پرې تېرېدو خدا به ئې پرې کوله، ده (به ورته) وویل: که تاسو پر موږ خاندۍ نو موږ به داسې درباندي وځانندو لکه چې تاسو (نن) راباندي ځاندي. ژر به پوه شئ چې چا ته به داسې عذاب ورپه برخه شي چې سپک به ئې کړي او تلپاتی عذاب به پرې راپېرېځي.

(۳۸-۳۹) - دا مبارک آیتونه څو لارښوونې موږ ته کوي:

- د الله تعالی له لوري نوح علیه السلام ته وحی شوې وه چې یوه بېړۍ جوړه کړي، د دې بېړۍ څرنگوالی ئې هم ورته ښودلی وو،
- د بېړۍ د جوړولو کار داسې وو چې خلکو به نوح علیه السلام لیدو چې پر جوړولو ئې لگيا دی،
- کله به چې د قوم مشران له خپلو حامیانو او پلویانو سره پرې تېرېدل نو خدا به ئې

پرې کوله، ښايي ويل به ئې چې په سپېره ډاگ او په داسې ځای کې بېرې جوړوي چې ترې لري لري هم د اوبو څرک نه ترسترگو کېږي،

- ده (به ورته) وويل: که تاسو نن پر مور خاندئ هغه شېبه به راشي چې مور به داسې درباندي وځاندو لکه چې تاسو (نن) راباندي خاندئ،
- قوم ته ئې ويلي: ژر به پوه شئ چې چا ته به داسې عذاب ورپه برخه شي چې سپک به ئې کړي او تلپاتې عذاب به پرې راپېږي. ښايي دا وينا به ئې د قوم د هغو گواښونو په ځواب کې وه چې ده ته ئې ويلي: که له خپل دعوت او زموږ پر معبودانو او پلرني دين له نيوکو لاس وانهخلي؛ نو له سخت عذاب سره به مخامخ شي، سپک به شي، له قوم نه به ورتل شي او سنگسار به شي.

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ
إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾

تر هغه چې زموږ حکم راغی او تنور وڅوټېدو ومو ويل: له هر یوه دوه گوني جوړه په کې سپاره کړه، او خپله کورنۍ هم خو له هغه پرته چې په اړه ئې لا دمخه وينا شوې او هغه هم چې ایمان ئې راوړی. او له لږو پرته چا پرې ایمان رانه وړ.

(٤٠)- دلته څو خبرې په پام کې ولری:

- د آیت له لومړۍ فقرې دوه خبرې معلومېږي: یوه دا چې نوح علیه السلام ته ويل شوي وو چې تر هغه د بېرې په جوړولو او د حق لوري ته د قوم رابللو په کار کې لگیا اوسه چې د الله تعالی له لوري وروستی پرېکړه وشي او دوهمه دا چې دا نښه ورته ټاکل شوې وه چې له یوه تنور نه به اوبه راوڅوټېږي، (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ)

همدا مطلب افاده کوي، که څه هم ځينو درنو مفسرينو د دې فقرې ځینې نور تعبیرونه کړي چې له بې ځايه او غیر ضروري تکلف نه په کې کار اخیستل شوی، ځينو تنور د یوې چینې او ځينو د ټولي زمکې په معنی اخیستی او ځينو ويلي چې دا د قهر پارېدو لپاره یوه استعاره ده. دا تعبیر په دې دلیل د منلو وړ نه دی چې (وَفَارَ التَّنُّورُ) باید داسې

څرگنده نښه وي چې نوح علیه السلام ئې په بېرې کې د سپرېدو علامه وگڼي او تیاری پیل کړي، همداسې لکه چې هغه مهال به ده ته د الله تعالی له لوري حکم کېږي چې اوس بېرې ته وڅېژئ.

- له دې وروسته ده ته ويل شوي چې له هر یوه دوه گوني جوړه په کې سپاره کړه، خو دا نه دي ويل شوي چې له کومو څارویو نه، د زمکې د سر ټول ځناوران که یوازي

هغه څاروي چې خلك ئې په كور كې ساتي؟ د نړۍ د سر ټول ځناوران خو دومره دي چې كه يوه يوه جوړه ئې راغونډ كړو نو په يوې ستري بيديا كې هم نه ځائېږي؛ يوه بېړۍ خو آخوا پرېږدئ او ډېر ئې داسې دي چې نيول او راغونډل ئې انسان ته گران او حتى محال دي، دا هم نه دي ويل شوي چې په دې طوفان سره ټوله نړۍ داسې په اوبو كې غرقه شوې چې د زمكې د سر لوړ لوړ غرونه هم په اوبو كې پټ شوي او كه يوازي هغه سيمه چې نوح عليه السلام او د هغه قوم په كې اوسېدو، په قرآن كې په دې اړه څه نه دي ويل شوي، كومو مفسرينو چې په دې اړه څه ويلي د بايبل له ويناوو متاثره شوي او تاسو وليده چې د بايبل وينا څومره غلطه او بې بنسټه ده. دا هم بايد په پام كې ولرو چې په زمكې كې موجود اوبه؛ كه دا د ورېځو په بڼه كې دي، كه په سيندونو او بحرونو كې دي او كه د واورو په څېر په غرونو او شمالي او جنوبي قطبونو كې دي؛ دومره نه دي چې كه راغوندي شي نو ټوله زمكه د لوړو غرونو د څوكو په شمول په كې غرقېدې شي.

- نوح عليه السلام ته دا هم ويل شوي وو چې خپله كورنۍ هم له ځان سره واخله خو له هغه پرته چې په اړه ئې لا دمخه وينا شوې (يعني زوى او مېرمن ئې) چې دوى دواړه به د نوح عليه السلام له ملگرتيا نه محرومېږي او له قوم سره به يو ځاى غرقېږي.
- له ده سره به يوازي د مؤمنانو يو وړوكى ټولگى ملگرتيا كوي، قرآن نه وايي چې شمېر ئې څومره وو، چا چې په دې اړه څه ويلي وينا ئې بې بنسټه ده، قرآن وايي چې دوى شمېر دومره وو چې په ډكې بېړۍ كې ځاى شول، يعنې بېړۍ په نورو شيانو ډكه وه، د ده د مؤمنو ملگرو شمېر دومره لږ وو چې په همدې ډكې بېړۍ كې ځاى شول.
- له دې آيت دا هم معلومېږي چې له نوح عليه السلام سره د ده له ټبر نه علاوه نور مؤمنان هم ول، او دا له يوې خوا د بايبل او اسراييلي رواياتو دا ادعاء ردوي چې وايي د نوح له طوفان نه وروسته ټول انسانان د نوح عليه السلام له اولاده پيدا شوي، او له بلې خوا د هغو خلكو انگېرنه چې د دغو رواياتو تر اغېز لاندې تللي او د قرآن خلاف خبره كوي، د قرآن نور آيتونه هم دا ادعاء ردوي، لاندې دوه آيتونه دا خبره په ډېر صراحت سره كوي:

دُزِّيَّةَ مَن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ...
الاسراء: ۳

د هغو اولاد چې له نوح سره مو (په بېړۍ كې) سپاره كړل،

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ...^ع

مریم: ۵۸

دوی له هغو انبیاءو دي چې الله پرې پېرزوینه کړې، د آدم او د هغو له اولاده چې له نوح سره مو (په بېړۍ کې) سپاره کړل، او د ابراهیم او اسرئیل له اولاده؛ له هغو نه چې هدایت مو کړل او غوره مو کړل. گورئ چې په دغو آیتونو کې د نوح د ملگرو اولاد ویل شوي نه یوازي د نوح اولاد.

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٨﴾

او وئې ويل: په کې سپاره شئ، هم ئې روانېدا د الله په نامه ده او هم ئې تمېدا، يقيناً چې زما رب حتماً مهربان بخښونکى دى.

(۴۱)- دلته د نوح عليه السلام دا وينا ذکر شوې چې د سفر ملگرو ته ئې وويل: په بېړۍ کې سپاره شئ، هم ئې روانېدا د الله په نامه ده او هم ئې تمېدا، د الله تعالى په حکم به درومي او د ده په حکم به په ټاکلي ځای کې تم کېږي، مه وېره لرئ او مه څه اندېښنه کوئ، که له موږ نه خطاګانې شوې او دا اندېښنه راسره وي چې الله تعالى مو پرې ونه نيسي، اميد دى زموږ مهربان بخښونکى رب بخښنه راته وکړي او د خپل رحمت او پېرزوینو سيورى پر موږ وغوروي؛ يقيناً چې زما رب حتماً مهربان بخښونکى دى. په دې سره قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې د مؤمن وېره به له خپلو ګناهونو وي، نه به له طوفانونو وېرېږي او نه ئې له لویو لویو څپو.

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَىٰ

أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَْعَصِمُنِي مِنَ

الْمَاءِ ﴿٦٠﴾ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴿٦١﴾ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ

فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ ﴿٦٢﴾

او هغې د غرونو په څېر څپو کې بېول او نوح خپل زوى ته په داسې حال کې ږغ کړ چې هغه ګوښى (له نورو بېل) وو: اې زما زوى ګيه! له موږ سره سپور شه او له کافرانو سره مه کېږه، وئې ويل: کوم غره ته به پناه يوسم چې له اوبو مې وساتي، وئې ويل: نن د الله له حکم نه هيڅ ساتونکى نشته مگر (هغه چا ته چې) رحم پرې وشي، او څپه ئې ترمنځ حایل شوه او له غرقېدونکو شو.

(۴۲-۴۳)- دلته د نوح عليه السلام او د ده د هغه زوى تر منځ د خبرو څرنگوالى په ډېره

- عبرت‌ناکه توگه انځور شوی چې د خپل زړه سواند پلار ملگرتیا ئې ونه کړه او غرق شو:
- نوح علیه السلام او ملگري ئې په بېړۍ کې سپاره شول، د غرونو په څېر څپو کې وخوځېده، نوح علیه السلام خپل زوی ته په داسې حال کې ږغ کړ چې هغه له نورو گوبنۍ او بېل ولاړ وو، هغه ته ئې وویل: ای زما زوی گیه! له مور سره سپور شه او له کافرانو مه کپړه، خو هغه د دې په ځای چې د خپل زړه سواند پلار وینا ته اعتناء وکړي په ځواب کې ئې ورته وویل: کوم غره ته به پناه یوسم چې له اوبو مې وساتي، نوح علیه السلام ورته وویل: نن د الله له حکم نه هیڅ ساتونکی نشته، هیڅ څه چا ته پناه نشي ورکولی، یوازي هغه څوک به ساتونکی مومی چې الله تعالی پرې رحم وکړي، په دې سره قرآن مور ته لارښوونه کوي چې مؤمن انسان د اسبابو عالم کې د نورو انسانانو په څېر ټول لازم او ممکن تدابیر نیسي، خو توکل او اعتماد ئې یوازي پر خپل مهربان رب وي او باور ئې دا چې اسباب نه بلکې د الله تعالی پېرزوینه ئې ژغوري.
 - په همدې خبرو کې بوخت ول چې ناڅاپي ستره څپه د دوی تر منځ حایل شوه او هغه له غرقېدونکو شو.
 - د (معزل) له لفظ نه معلومېږي چې نوح علیه السلام خپل زوی له نورو گوبنۍ لیدلی نو ځکه ئې یوازي ده ته بلنه ورکړې، که د ده په خوا کې نور کسان هم وی نو نوح علیه السلام به ټولو ته په بېړۍ کې د سپرېدو بلنه ورکړې وه.
 - له دې آیت دا هم معلومېږي چې طوفان دومره ستر وو چې څپې ئې غرونو ته ورته وې او د سیمې غرونو ته په خټو سره هم څوک نشو ترې ژغورل کېدی.

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأْ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

او وویل شول: ای زمکې! خپلې اوبه غورپ (تېري) کړه او ای آسمانه! درتم شه، او اوبه کښېناستي او کار پای ته ورسېد او پر جودي کښېناسته او وویل شو: پر دې ظالم قوم دي ورکاوی (لعنت، رتڼه او مرگ) وي.

(٤٤)- الله تعالی د نوح علیه السلام د قوم له غرقېدا او د طوفان له تم کېدا وروسته زمکې ته وفرمایل چې خپلې اوبه بېرته غورپ او تېري کړه او آسمانه ته ئې امر وکړ چې د اوبو وړول بند کړه، د زمکې د سر اوبه کښېناستي او د دغه کافر او ظالم قوم په اړه د الله تعالی پرېکړه تر سره شوه، کار ئې پای ته ورسېد او بېړۍ د جودي پر غره کښېناسته او د هلاک شوو په اړه مناسبه وینا دا وه چې پر دې ظالم قوم دي ورکاوی او لعنت وي.

د عراق په شمال کې له موصل نه بر یو غر د جودي په نامه یادېږي چې ښايي دا هماغه غر وي چې د نوح علیه السلام بېړۍ پرې ناسته وه، که دا صحیح وي نو بیا خو د

نوح عليه السلام د دعوت سيمه همدا وه.
او بنيادي قرآن د جودي غر يادونه په دې خاطر كړې وي چې د بايبل دا ادعاء
تكذيب كړي چې وايي د نوح عليه السلام بېړۍ د ارارات پر غره كېښاسته.

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
الْحَكَمِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ يَبْنَوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا
تَسْأَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّيْ أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٧﴾ قَالَ رَبِّ
إِنَّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٨﴾

او نوح خپل رب ته ږغ (لور) كړ او وئې ويل: اي زما ربه! زما زوی خو زما له كورنۍ
وو، او ستا وعده رښتيني ده، او ته تر ټولو غوره حكم كوونكی يې، وئې فرمايل: اي
نوح! هغه ستا له ټبره نه دئ، هغه يو ناصالح شى دئ، نو له ما د هغه څه په اړه مه
پوښته چې نه پرې پوهېږي، زه د دې وعظ درته كوم چې (داسي نه چې) له جاهلانو
شي! وئې ويل: اي زما ربه! زه له دې پناه دروړم چې د هغه څه غوښتنه درنه وكړم چې
نه پرې پوهېږم، او كه بخښنه راته ونه كړي او پېرزوينه راباندي ونه كړي له زيانمنو به
شم.

(٤٥-٤٧)- دلته د نوح عليه السلام هغه وينا زمور مخي ته اېښودل شوې چې د خپل
غرق شوي زوی په اړه ئې د الله تعالى په وړاندي كړې وه، د الله تعالى له لوري ځواب
او د نوح عليه السلام د وينا الفاظ دومره اغېزناك دي چې د انسان زړه رېږدوي او په
سترگو كي ئې اوښكي رغروي:

• نوح عليه السلام د الله تعالى هغي وعدي ته په پام سره چې د ده د ټبر او مؤمنو
ملگرو د ژغورني په اړه ئې ورسره كړې وه او گمان ئې دا وه چې يوازي مېرمن به ئې
شاته پاته كېږي او له قوم سره به يو ځای غرقېږي، كله چې د خپل زوی غرقېدا گوري
نو وايي: اي زما ربه! زما زوی خو زما له كورنۍ وو او ستا هغه وعده هم رښتيني ده
چې زما د ټبر د ژغورني په اړه دي راسره كړې وه، ستا پر پرېكړي هم اعتراض نه
لرم، ته تر ټولو غوره حكم كوونكی يې، د ډېر ادب په وجه دا خبره هم نه كوي چې زما
زوی ولي غرق شو، الله تعالى هغه ته په ځواب كي وفرمايل: اي نوح! هغه ستا له ټبره
نه دئ، هغه يو ناصالح شى دئ، ستا د ټبر او كورنۍ اصلي غړي صالحان دي، د داسي

چا په اړه له ما غوښتنه مه کوه چې له وړتياوو ئې خبر نه يې، يعني له دې خبر نه يې چې ستا زوی د هلاکت وړ وو که د نجات، د يوه نااهله انسان په اړه سپارښتنه د ناپوهانو کار دی، د ناصالح انسان په سزا خفگان ښودل د ناپوهۍ نښه ده، يوه ناصالح انسان ته د خپلوۍ په وجه د خپلې کورنۍ د غړي په سترگه کتل د پوهانو کار نه دی، زه د دې وعظ درته کوم چې داسې نه چې له جاهلانو شي! وئې ويل: اي زما ربه! زه له دې پناه دروړم چې د هغه څه غوښتنه درنه وکړم چې نه پرې پوهېږم او که بخښنه راته ونه کړي او پېرزوينه راباندې ونه کړي له زيانمنو به شم.

● دا مبارك آيت موږ ته لارښوونه کوي چې د مؤمنانو دوستي او دښمني، خواخوږي او بې زاري، زړه سوي او کرکه، ولايت او برائت؛ له خپل او پردي سره د ايمان له مخي وي، مؤمنان او صالحان ئې دوستان وي او خواخوږي ورسره لري که څه هم له نسبي پلوه پردي وي، او له ناصالح وگړو سره خپلې اړيکي شلوي که څه هم د ده نږدې خپلوان وي.

● دا آيت دا لارښوونه هم موږ ته کوي چې مشرک، کافر او نااهله انسان ته حتی د پيغمبرانو عليهم السلام سپارښتنه او خواخوږي هم گټه نه رسوي، الله تعالى له هر چا سره د ده د ايمان او عمل له مخي معامله کوي، نه ئې نسب ته گوري او نه د چا د سپارښتني او شفاعت په سبب د سزا وړ مجرم له مجازاته تېرېږي. ښکاک او د الله تعالى نازولي دوستان نه يوازي د داسې مجرم له شفاعته ډډه کوي بلکې که دا اشتباه ترې وشي نو فوراً توبه کوي او له الله تعالى بخښنه او مغفرت غواړي.

قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ؕ وَأُمَّمٌ

سَمِعَتْهُمُ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

وويل شول: اي نوح! زما له لوري له سلامتيا او هغو برکتونو سره کوز شه چې پر تا او هغه ډلو (نازل شوی) دی چې له تاسره دي. او ځيني ډلې داسې دي چې (د دنيا له متاع به ئې) برخمن کړو بيا به زموږ په دردوونکي عذاب اخته شي.

(٤٨)- له بېړۍ نه د کوزېدو پر مهال؛ نوح عليه السلام ته د الله تعالى له لوري وويل شول چې اوس نو په داسې حال کې له بېړۍ يا له هغه لوري کوز شه چې بېړۍ پرې ناسته ده، زما له لوري دي پر تا او ټولو هغو کسانو سلامتيا او برکتونه وي چې له تا سره ئې ملگرتيا وکړه. خو له تاسو نه علاوه ځيني نور وگړي داسې دي چې د دنيا له متاع نه به ئې تر يوې نېټې برخمن کړو بيا به زموږ په دردوونکي عذاب اخته شي.

د آيت له وروستۍ برخي داسې معلومېږي چې د نوح عليه السلام له غرق شوي قوم او ژغورل شوو ملگرو نه علاوه د زمکي پر سر داسې قومونه ول چې لا ئې د تعذيب

پرېکړه نه وه شوې، دا فقره د هغو درنو مفسرينو رايه تاييدوي چې وايي د نوح عليه السلام په طوفان کي نه ټوله نړۍ غرقه شوې او نه د زمکي د سر ټول انسانان.

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

دا هغه غيبې خبرې دي چې تا ته مو وحې کړې، نه ته تر دې مخکې پرې پوهېدې او نه ستا قوم، نو صبر وکړه چې يقيناً نېکه پايله د متقيانو ده.

(٤٩)- دلته يو ځل بيا دا خبره تکرار شوې چې پيغمبر عليه السلام په غيب نه پوهېدو، د دغو آيتونو له راتلو مخکې له ټولو هغو خبرو بې خبره وو چې په مخکنيو آيتونو کي د نوح عليه السلام په اړه راغلي، په دې خبرو نه دی پوهېدو او نه د ده په قوم کي بل څوک، يعني په نړۍ کي بل داسي څوک هم نه وو چې له دې قصې په دې توگه خبر وو او ده ترې اورېدلي وي.

په دې مبارک آيت کي پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چې د نوح عليه السلام دا قصه کافي ده چې ته هم د قریشو د مخالفتونو په وړاندي بې حوصلې نه شي، خپل صبر له لاسه ورنه کړي او ډاډه وي چې ستا او ستا د متقي ملگرو نېکه پايله به همغسې وي لکه د نوح عليه السلام او د ده د مؤمنو ملگرو.

وَالِىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَنْقُومِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَنْقُومِ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

او د عاد په لوري (مو) د دوى ورور هود (ولېرو)، ونې ويل: اي زما قومه! د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود درته نشته، تاسو يوازي افتراء کوونکي يئ، اي زما قومه! له تاسو هيڅ بدله پرې نه غواړم، زما بدله يوازي پر هغه ده چې زه ئې پيدا کړى يم، نو آيا تعقل نه کوئ؟ او اي زما قومه! له خپل رب بخښنه وغواړئ، بيا ورته مخه کړئ؛ ترڅو آسمان درباندي په شېبو شېبو ورېدونکى ولېږي (پرانېزي) او ځواک مو لازیات ځواکمن کړي، او جنايتکاران مه جوړېږئ.

(۵۲-۵۰) - په دې مبارکو آیتونو کې ویل شوي چې هود علیه السلام په خپل قوم کې مبعوث شوی وو، د دعوت اساسي ټکي ئې دا وو:

- د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود درته نشته،
 - تاسو چې کوم معبودان ځان ته غوره کړي، ستاسو د لاس او ذهن زېږنده دي، د دوی په اړه چې څه وایئ له درواغو پرته بل څه نه دي،
 - له تاسو نه د دعوت او نصیحت په مقابل کې هیڅ بدله نه غواړم، د هغو خلکو په څېر نه يم چې له دین دکان او له مذهب دام جوړوي او د دین او مذهب په نامه له خلکو څه غواړي، تاسو مې گورئ چې له الله تعالی پرته له هیڅا طمع نه لرم او څه نه ترې غواړم،
 - آیا د یوه عقلمن انسان لپاره دا کافي نه ده چې کله گوري یو انسان د حق لوري ته خلک بلي، خلک په بښېکڼو گماري او له بدو ئې منع کوي، د الله تعالی لپاره کړاوونه گالي، له الله پرته له هیڅا څه طمع نه لري، له هیڅ انسان نه څه بدله نه غواړي، نو باور وکړي چې دا انسان په خپلي دعوی کې صادق او رښتینی دی؟!
 - له خپل رب د مخکنيو گناهونو بڅښنه وغواړئ،
 - له دې وروسته خپل رب ته مخه کړئ،
 - که دا کارونه وکړئ نو الله تعالی به د آسمان د برکتونو دروازي ستاسو پر مخ پرانېزي، او لازيات به مو ځواکمن کړي، يعني د رزق د پراخوالي او د عزت او قوت د زیاتوالي لار دغه ده، له نورو لارو ئې نه شی ترلاسه کولی.
 - او جنایتکاران مه جوړېږئ.
- دا اساسي خبرې نه یوازې د هر پیغمبر د دعوت خلاصه دي بلکه د دې سوري د لومړۍ برخې لپاره د یوې بلي تاریخي بېلگې په معنی دي.

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ إِن نَّقُولُ إِلَّا أَعْرَتَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۖ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥١﴾ مِّن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٢﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٣﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ

وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ

وئې ويل: اي هوده! موږ ته دي كومه څرگنده نښه نه ده راوړې، او موږ ستا په وينا د خپلو معبودانو پرېښودونكي نه يو، او پر تا ايمان راوړونكي هم نه يو، له دې پرته بل څه نه وايو چې زموږ ځينو معبودانو وهلى او ښويولى يې (تاوان ئې دررسولى)، وئې ويل: زه الله گواه نيسم او تاسو هم گواه اوسئ چې زه له ټولو هغو بې زار يم چې تاسو ئې (له الله سره) شريكوئ، له ده پرته، نو ټول په گډه زما په ضد پټ تدبير وكړئ بيا مهلت مه راکوئ، يقيناً چې ما پر خپل رب او ستاسو رب الله باندې توكل كړى، هيڅ داسي خوځېدونكى نشته چې دى ئې د تندي د وېښتانو نيونكى نه وي، يقيناً چې زما رب په سمي لاري دئ، نو كه مو مخ واراوو (پوه شئ چې) ما هغه څه په يقيني توگه درورسول چې ستاسو په لوري له هغه سره رالېږل شوى يم، زما رب به له تاسو پرته بل قوم ځاى ناستى كړي او هيڅ ضرر نه شئ ورسولى، يقيناً چې زما رب په هر څه ساتونكى دئ.

(۵۷-۵۳) - دا مبارك آيتونه د هود عليه السلام او د هغه د قوم تر منځ د رد و بدل شوو خبر لاندې برخې زموږ مخې ته ږدي:

• هغوى ورته وويل: ۱- موږ ته دي داسي كومه څرگنده نښه نه ده راوړې چې ثابته كړي ته د الله تعالى له لوري د پيغمبر په توگه رالېږل شوى يې او خبري دي رښتيني دي، ۲- موږ ستا په وينا د خپلو معبودانو پرېښودو ته تيار نه يو، ۳- پر تا ايمان راوړونكي هم نه يو، ۴- له دې پرته بل څه نه وايو چې زموږ ځينو معبودانو وهلى او ښويولى يې او تاوان ئې دررسولى، يعنې زموږ كوم معبود وهلى يې، د كوم پير او فقير آزار دررسېدلى، كوم زيارت ښويولى يې، د كوم يوه په وړاندې دي بې ادبي كړې او هغه درباندي غصه شوى او له عقله ئې بې برخې او بربنډ كړى يې.

• هود عليه السلام هغوى ته په ځواب كې وويل: ۱- زه الله گواه نيسم او تاسو هم گواه اوسئ چې زه له ټولو هغو دروغجنو معبودانو بې زار يم چې تاسو ئې له الله تعالى سره شريكوئ، له ده پرته هيڅ معبود نه منم، دا د دوى د دې خبرې ځواب وو چې ستا په وينا خپل معبودان نه پرېږدو، يعنې تاسو هم گواه اوسئ چې زه له ټولو هغو دروغجنو معبودانو بې زار يم چې تاسو ئې له الله تعالى سره شريكوئ، ۲- ټول په گډه راغونډ شئ او زما په ضد خپل پټ تدبير وكړئ او ما ته هيڅ مهلت مه راکوئ، ۳- ما پر هغه الله توكل كړى چې زما رب دئ او هم ستاسو رب، ۴- په ټول عالم كې هيڅ داسي خوځېدونكى نشته چې واگي ئې د الله تعالى په لاس كې نه وي، داسي لكه چې د تندي له وېښتانو ئې نيولى وي او هري خوا ته چې وغواړي خوځوي ئې، تاسو به څنگه د الله تعالى د ارادې خلاف ما ته كوم تاوان ورسولى شئ؟ ۵- يقيناً چې زما رب په سمي لاري

دئ، يعني د هغه هره پرېکړه سمه ده، هر څه چې کوي سم ئې کوي، په سمې لاري د تلونکو مل دئ، هغه څوک يوازي نه پرېږدي چې په سمې لاري روان وي، څنگه گمان کوي چې ستاسو د کيد او پټو تدبيرونو په وړاندي به مي يوازي پرېږدي؟ ۶- که مو مخ واړوو نو پوه شئ چې ما هغه څه په يقيني توگه دروړسول چې تاسو ته ئې د رسولو لپاره رالېږل شوي وم، ما خپله دنده سر ته ورسوله، د الله تعالى پيغام مي دروړسولو، ۷- که مخالفت ته دوام ورکړئ نو زما رب به تاسو له منځه يوسي، ستاسو پرځای به بل قوم ځای ناستی کړي، او دا د دوی د هغې خبرې ځواب دئ چې ويل ئې: پر تا ايمان راوړونکي نه يو، ۸- تاسو په خپل مخالفت سره الله تعالى او د هغه دين ته هيڅ ضرر نه شئ رسولی، ۹- يقيناً چې زما رب د هر څه ساتونکی دئ، هغه به هم زما ساتنه کوي او هم زما د مؤمنو ملگرو او هم د خپل دين.

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ

غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

او کله چې زموږ حکم راغی (صادر شو)؛ په خپل رحمت سره مو هود او هغه کسان چې له ده سره ول او ايمان ئې راوړی وو وژغورل، او له سخت عذابه مو وژغورل.

(۵۸)- کله چې د هغه کار وخت راوړسېد چې الله تعالى ئې د کېدو پرېکړه کړې وه، نو هود عليه السلام او د هغه مؤمن ملگري ئې وژغورل، خو دا له هغه سخت عذاب ژغورنه وه چې د ده د کافر قوم په برخه شو.

وَتِلْكَ ءَاثَارُ جَحْدُوا بِأَيَّتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

﴿٥٩﴾ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ أَلَا

بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾

او دا (همغه) عاد دئ چې د خپل رب له آيتونو ئې انکار وکړ او له خپلو پيغمبرانو ئې سرغړاوی وکړ او د هر جابر او سرکش متابعت ئې وکړ. هم په دې دنيا کي لعنت ورپسې شو او هم د قيامت په ورځ، پام چې عاديانو د خپل رب په اړه کفر وکړ، پام چې د هود قوم عاد ته ورکاوی او لري والی دئ.

(۶۰)- دا آيت موږ ته وايي چې عاديان د دغو څلورو کارونو په سبب له هغه دردناک برخليک سره مخامخ شول، په دنيا او آخرت کي لعنت، او د الله تعالى له رحمته لري والی

ئې په برخه شو: ۱- د خپل رب په اړه ئې د کفر لار غوره کړه، ۲- د خپل رب له آيتونو ئې انکار وکړ، ۳- له خپلو پيغمبرانو ئې سرغړاوی وکړ او ۴- د هر جابر او سرکش مشر متابعت ئې وکړ.

وَالِیْ تَمُوْدَ اُخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ ۚ هُوَ اَنْشَأَکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَیْهِ ۚ اِنَّ رَبِّیْ قَرِیْبٌ

مُحِبُّ

د ثمودیانو لوري ته مو د دوی ورور صالح (ولېرو)، وئې ویل: ای زما قومه! د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود نه لری، ده له زمکې راپاڅولی او په همدې کي ئې آباد او استوگن کړی، نو بخښنه ترې وغواړئ بیا د ده لوري ته مخه کړئ، یقیناً چې زما رب د دعاگانو منونکی نږدې دی.

(۶۱)- دلته د صالح علیه السلام قصه د یوې بلي تاریخي بېلگې په توگه زموږ مخي ته راځي، دا آیت د صالح علیه السلام دعوت په دغو څو خبرو کي خلاصه کوي:

۱- د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود نه لری، ۲- ده له زمکې راپاڅولی او په همدې کي ئې آباد او استوگن کړی، یعني ستاسو پیدایښت له دې زمکې دی، الله تعالی ستاسو جد آدم علیه السلام له دغې زمکې پیدا کړ، تاسو ئې هم له دغې زمکې پیدا کړي یئ؛ ځکه چې ستاسو د وجود ماده او ستاسو نطفه د دغې زمکې له توکو جوړېږي، ۳- له الله تعالی د خپلو مخکنیو گناهونو بخښنه وغواړئ، ۴- له دې وروسته د ده لوري ته مخه کړئ، ۵- یقیناً چې زما رب د دعاگانو منونکی او خپلو بندگانو ته نږدې دی. د الله په اړه ستاسو دا انگېرنه غلطه ده چې وایی: دا بتان زموږ او الله ترمنځ د وسیلې او واسطې لپاره دي، د دوی له لاري خپلي دعاگانې او عرائض الله تعالی ته وړاندي کوو، صالح علیه السلام هغوی ته وایی: الله قریب او نږدې دی، هر یو ئې په خپلي خوا کي موندلی شي، هر چا ته د غاړې تر رگ ورنږدې دی، دعاگانې اوري او قبلوي ئې، د بندگانو دعاگانې په خپله مخامخ او بلاواسطې اوري او مني ئې. تاسو چې له الله تعالی پرته د کوم څه عبادت کوئ، که بت دی او که قبر او زیارت، او د دوی د لمانځلو وجه دا بښئ چې له دې لاري الله تعالی ته خپل عرائض وړاندي کوو، دوی د خدای او انسان تر منځ واسطه او وسیله گڼئ؛ اشتباه کوئ، نه الله تعالی داسې واسطې ته اړ دی او نه تاسو داسې وسیلې ته.

قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهِنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

وئې ويل: اې صالح! ته خو تر دې دمخه په مور کې داسې وې چې هيله درته کېده، آيا له دې مو منع کوي چې د هغه څه عبادت وکړو چې زموږ پلرونو لمانځل، او موږ خو په يقيني توگه د هغه څه په اړه په شکمنې بد گمانۍ کې يو چې ته مو ورته بلې.

(٦٢)- دا آيت د صالح عليه السلام د قوم ځواب په څو ټکيو کې راخلاصه کوي:
١-ته خو تر دې دمخه زموږ په ټولنې کې داسې وې چې ډېرو ستا په اړه نېکې هيلې درلودې، ته چې څه وايي دا ستا په څېر له يوه انسانه ډېرې لري دي ٢- آيا موږ د هغه څه له عبادته منع کوي چې زموږ پلرونو لمانځل، ٣- موږ خو په يقيني توگه ستا په ويناوو شک لرو، داسې شک چې موږ ته بد بد گمانونه راوړوي.

قَالَ يَنْقُومُ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾ وَيَنْقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذُرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ

قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

وئې ويل: اې زما قومه! آيا پام مو دئ چې که زه د خپل رب له لوري په بين او روښانه دريځ وم، او ما ته ئې له خپل لوري پېرزوينه راپه برخه کړې وي، نو څوک به مې د الله په وړاندي مرسته وکړي شي که ئې سرغړاوی وکړم؟ نو ما ته له زيانمنولو پرته بل څه نه شئ زياتولی. اې زما قومه! دا اوښه د الله (له لوري) ده، تاسو ته د يوې نښې په توگه، نو پرې ئې ږدئ چې د الله په زمکې کې وڅرېږي، او هيڅ تاوان مه وررسوئ که نه نو په نږدې عذاب به اخته شئ.

(٦٣-٦٤)- قوم ته د صالح عليه السلام ځواب دا وو: آيا پام مو دئ چې که زه په حقه يم، تگلاره مې سمه او دريځ مې همغه وي چې الله تعالی راته غوره کړی او په دې باندې روښانه او څرگند دليل ولرم او الله تعالی پر ما دا پېرزوينه کړې وي چې د پيغمبر په توگه ئې غوره کړی يم، نو که ستاسو د مخالفتونو او غلطو غوښتنو په سبب د خپل رب له لارښوونو سرغړاوی وکړم؛ څوک به مې د الله په وړاندي مرسته وکړي شي؟ تاسو مې

داسې څه ته بلې چې له زیانمنولو پرته بل څه نه شي راته زیاتولی. اې زما قومه! تاسو د معجزې غوښتنه وکړه؛ دا ده الله تعالیٰ دا اوښه د معجزې په توګه درته رالېږلې، نو پرې ئې ږدئ چې د الله په زمکې کې وڅرېږي او هیڅ تالوان مه وررسوئ که نه نو په نږدې عذاب به اخته شئ.

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾
فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ
يَوْمِنَا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

نو ټپې ئې کړه، نو (ورته) وئې ويل: په خپل استوګنځي کې یوازې درې ورځې خوند واخلي، دا داسې ژمنه ده چې دروغجنه کېدې نه شي. نو کله چې زموږ حکم راغی (صادر شو)؛ په خپل رحمت سره مو صالح او هغه کسان چې له ده سره ول او ایمان ئې راوړی وو وژغورل او د دې ورځې له سپکاوي هم، یقیناً چې ستا رب عزتمن ځواکمن دی.

(٦٥-٦٦) - د دې مبارکو آیتونو په ترڅ کې موږ ته له یوې خوا د هغه چا حالت ډېر کښلی انځور شوی چې نه د حق منلو ته چمتو دی او نه له خپل کفر او انکار نه لاس اخیستو ته تیار، نه د زړه سواندو داعیانو وعظ پرې اغېز کوي او نه عقلي دلائلو ته اعتناء کوي، حتی که د کوم پیغمبر په دعاء ډېره په اوبښې بدله شي او دوی ته شیدې ورکړي بیا ئې هم د پیغمبر په توګه نه مني، دا دی له صالح علیه السلام سره د ثمودیانو چلند د دې لجاجت تاریخي بېلګه، د دې په ځای چې د داسې ستري او حیرانوونکي معجزې په لیدو سره پر هغه ایمان راوړي او هغه د الله تعالیٰ له لوري لېږل شوی پیغمبر ومني، په عکس د دې نه یوازې له ده او د ده له رسالت انکار کوي او معجزه ئې نه مني بلکې د همدې معجزې لاس پېښې پرې کوي او وژني ئې!! خو بلي خوا ته ګورئ چې مهربان رب داسې لجوج انسان ته هم مهلت ورکوي، پیغمبر ورلېږي، په سزا ورکولو کې عجله نه کوي، داسې غوښتنو ته ئې هم ځواب ویلی چې له کلکې ډبرې ئې ژوندی اوښه ورته راپیستلې، او هغه مهال ئې هم درې ورځې دوی ته مهلت ورکړ چې همدا اوښه ئې ټپې کړه او بیا ئې ووژله.

له بلي خوا د حقیالو د بریا او ژغورنې او د حق د دښمنانو د ماتې او خپل کېدو یوه بله تاریخي بېلګه زموږ مخې ته ږدي: دا دی ګورئ چې صالح علیه السلام او هغه کسان وژغورل شول چې ایمان ئې راوړی وو او د ده ملګرتیا ئې وکړه او د دوی مخالفین له سپکوونکي عذاب سره مخامخ شول. آیا دا پېښې دا حقیقت نه ثابتوي چې ستا رب عزتمن

خواکمن دی؟

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمِينَ ﴿٧٧﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بَعْدًا لِثَمُودَ ﴿٧٨﴾

او هغه چې ظلم ئې کړی وو لوړې چيغې ونيول نو په خپلو استوګنځيو کې پرمخې پرېوتل. داسې لکه چې له سره هلته نه وي اوسېدلي، واورئ چې ثموديانو د خپل رب په اړه کفر وکړ، واورئ چې ثموديانو ته ورکاوی دی.

(٦٧-٦٨) - ثموديان د الله تعالى په عذاب اخته شول، هيبنتاکي چيغې ونيول، دوی له قيامته د انکار په وجه بغاوت وکړ او الله تعالى د دې بغاوت او طغيان مناسبه سزا ورکړه، عذاب ئې داسې لکه د دوی خپل طغيان، باغي او طغيانگر عذاب، چې قرآن ئې دلته د الصيحه (تونده او هيبنتاکه چيغه) په نامه يادوي او د الاعراف سوري په ٧٨ آيت کې د الرجفة (زلزله او شديد ټکان) په نامه، او د حم سجده سوري په ١٧ آيت کې ئې د الصاعقة (تندر) په نامه ياد کړی، يعنې دا طاغي عذاب له سختې زلزلې، توندي او هيبنتاکي چيغې او آسماني تندر سره توأم وو. داسې وځپل شول چې له ورانو ويجاړو کورونو نه پرته هيڅ نښه ترې پاته نشوه.

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۗ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿٧٩﴾ فَمَا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ ﴿٨٠﴾ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ ۖ فَفَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٨١﴾ قَالَتْ يَوَيْلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ۖ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٨٢﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ ۗ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٨٣﴾

او يقيناً چې زمونږ استازو ابراهيم ته زېږی راوړ، سلام ئې پرې واچاوو، ده هم ورته سلام ووايو، او له څه ځنډه پرته ئې وريټ شوی سخوندر راوړ، خو چې د دوی لاسونو ته ئې پام شو چې نه ورخوځي ناآشنا ئې وگڼل او ترې ووېرېدو، وئې ويل: مه وېرېږه،

مونږ د لوط د قوم په لوري لېږل شوي يو، مېرمن ئې ولاړه وه او وئې خنډل، نو د اسحاق او تر اسحاق وروسته د يعقوب زېږى مو وركړ، وئې ويل: واى واى، آيا په داسې حال كې به زوى زېږوم چې په خپله بوډى او خاوند مې بوډا دى! دا خو عجيبه خبره ده؟! وئې ويل: آيا د الله له كار ه تعجب كوي، د الله رحمتونه او بركتونه دي پر تاسو وي اې د دې كور اوسېدونكو! بې شكه چې هغه ستايل شوى د عظمت خاوند دى.

(۶۹-۷۳) - په دې آيتونو كې د ابراهيم عليه السلام د قصې ځينې برخې د يوې بلي تاريخي بېلگې په توگه زموږ مخې ته اېښودل شوې، چې مهمې او اساسي لارښوونې ئې دا دي:

• د الله تعالى له لوري لېږل شوو فرشتو ابراهيم عليه السلام ته زېږى راوړ، فرشتې د زلميو يوه ټولگي ته ورته وې، سلام ئې پرې واچاوه، ده هم ورته سلام ووايو، ابراهيم د مېلمنو گمان پرې وكړ، له څه څنډه پرته ئې وريت شوى سخوندر ورته راوړ، خو چې د دوى لاسونو ته ئې پام شو چې نه ورڅوڅي ناآشنا ئې وگڼل او ترې ووېرېدو، گمان ئې وكړ چې ښايي دا زلميان به په ښه نيت نه وي راغلي چې زما د ډوډى له خوړلو ډډه كوي، قرآن په دې سره موږ ته وايي چې د ابراهيم عليه السلام په څېر ستر شخصيت؛ له هغه لوړ معنوي مقام سره په غيب له پوهېدا دومره عاجز وو چې كور ته ئې راغلي فرشتې ونه پېژندې، د زلميو گمان ئې پرې وكړ، وريت شوى سخوندر ئې ورته راوړ، ترې ووېرېدو او گمان ئې وكړ چې ښايي د دښمنۍ په نيت راغلي، او دا همغه مطلب دى چې تر دې د مخه د دې سوري په ۳۱ آيت كې د نوح عليه السلام په اړه او په ۴۹ آيت كې د پيغمبر عليه السلام په اړه راغلى، چې په غيب نه پوهېدل.

• فرشتو ورته وويل: مه وېرېده، مونږ د لوط د قوم په لوري لېږل شوي يو، دا فرشتې د لوط عليه السلام د هغې دعاء په ځواب كې او د ده مرستې ته لېږل شوې وې چې له الله تعالى ئې د خپل مفسد قوم په خلاف مرسته غوښتې وه، مأموريت ئې د ده او د ده د مؤمنې كورنۍ ژغورنه او د ده پر مفسد قوم د عذاب نازلول او په ضمن كې ئې د ده تره ابراهيم عليه السلام ته زېږى وركول وو، خو ابراهيم عليه السلام نه يوازي دوى ونه پېژندې، بلكې د دوى له مأموريت ه هم خبر نه وو او پوښتنه ئې ترې وكړه چې د څه لپاره راغلي يئ؟ هغه مهال په دې پوه شو چې فرشتو په خپله ورته وويل: مونږ د لوط د قوم په لوري لېږل شوي يو.

• د ابراهيم عليه السلام مېرمن هملته ولاړه وه، دا هر څه ئې ليدل او د دوى ترمنځ خبرې ئې اورېدې، دا هم په لومړي سر كې پرېشانه وه، خو هغه مهال ئې تشويش رفع شو چې د فرشتو ځواب ئې واورېدو، د دغو آيتونو ترتيب داسې دى چې ښيي د ابراهيم عليه السلام مېرمنې د زېږې له اورېدو د مخه او هغه مهال خنډلې چې فرشتو خپل ځان معرفي كړى او په دې سره د دوى تشويش رفع شوى خو كله چې فرشتو د الله تعالى له لوري د اسحاق او تر اسحاق وروسته د يعقوب زېږى وركړ، وئې ويل: واى واى، آيا په

داسي حال کي به زوی زېږوم چي په خپله بوډی او خاوند مي بوډا دئ! دا خو عجيبه خبره ده؟! فرشتو وويل: آيا د الله له کاره تعجب کوي، د الله رحمتونه او برکتونه دي پر تاسو وي اي د کور مېرمني! بي شکه چي هغه ستايل شوی د عظمت خاوند دئ.

• د الحجر د سوري په (۵۲-۶۰) آيتونو کي ويل شوي چي ابراهيم عليه السلام ته هم دا زېری عجيب غوندي برېښېدلی او ويلي ئي دي: آيا په داسي حال کي د زوی او لمسي زېری راکوئ چي زور شوی يم؟ بيا ئي له فرشتو پوښتلي چي ستاسو مأموريت څه دئ؟ هغوی ورته ويلي: د يوه مجرم او بدکار قوم په لوري لېږل شوي يو، د لوط له کورنۍ پرته به نور؛ د ده د مېرمني په شمول؛ د الله تعالی په عذاب اخته کېږي. او په دې سره قرآن موږ ته وايي چي ابراهيم عليه السلام او د ده مېرمني ته د غيب خبري د حيرت او تعجب وړ وي، حتی په دې هم نه پوهېدل چي الله تعالی به دوی ته زوی او لمسی ورکوي، په دې هم نه پوهېدل چي د لوط عليه السلام پر قوم به الهي عذاب نازلېږي، د لوط عليه السلام کورنۍ به ژغورل کېږي او مېرمن به ئي د نورو په څېر په الهي عذاب اخته کېږي!!

• که څه هم ځينو مفسرينو ويلي چي ښايي ابراهيم عليه السلام له دې امله د مېلمنو له لوري خورو ته د لاس نه اوږدولو په سبب وېرېدلی چي په همدې سره پوه شوی چي دا انسانان نه بلکي فرشتي دي او ښايي د الهي عذاب نازلولو لپاره راغلي وي، خو دا تفسير نه له الفاظو سره اړخ لگوي او نه له مضمون سره، په الفاظو کي (نکرهم) راغلي چي ښيي دا مېلمانه له هغه وروسته ډېر ناآشنا په نظر ورغلي چي ډوډي ته ئي لاس نه دئ اوږد کړی، او مضمون خو له ابراهيم عليه السلام نه په غيب د پوهېدا نفي ده، او داسي تفسير نه ورسره ښايي.

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ ﴿٧٧﴾ يَتْلُوهُمْ أَغْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴿٧٨﴾ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٩﴾

نو کله چي له ابراهيمه وېره وتښتېده او زېری پرې وشو نو له مونږ سره ئي د لوط د قوم په اړه چېر چار پيل کړ، يقيناً چي ابراهيم د ډېر زغم خاوند، ډېر نرم زړی او انابت کوونکی وو، اي ابراهيمه! له دې تېر شه، خبره دا ده چي ستا د رب پرېکړه شوې او دوی ته داسي عذاب راتلونکی دئ چي نه رد کېږي.

(۷۴-۷۶) - کله چي د ابراهيم عليه السلام وېره وتښتېده او زېری پرې وشو نو د دعاء لاسونه ئي لوړ کړل او له الله تعالی ئي وغوښتل چي دا عذاب وځنډوي او دې قوم ته

مزید مهلت ورکړي، په دې اړه ئې ټینگار او اصرار دومره وو چې قرآن ئې په دې الفاظو انځوروي: له الله تعالی سره ئې د لوط د قوم په اړه چېرې چار پیل کړ، یقیناً چې ابراهیم د ډېر زغم خاوند، ډېر نرم زړی او انابت کوونکی وو، خو کله چې د الله تعالی له لوري ورته وویل شول: ابراهیمه! له دې تېر شه، خبره دا ده چې ستا د رب پرېکړه شوې او دوی ته داسې عذاب راتلونکی دی چې نه رد کېږي. نو بیا ئې د لوط علیه السلام په اړه وپوښتل چې له هغه سره به څه کېږي؟ آیا پر دې قوم به په داسې حال کې عذاب راځي چې دی به هم په دوی کې مېشت وي؟ خو فرشتو اطمینان ورکړ چې هغه او کورنۍ به ئې له مېرمنې پرته ژغورل کېږي. په دې سره قرآن مور ته څو لارښوونې کوي: ۱- د الله تعالی پرېکړې بدلېدونکې نه دي، د ابراهیم علیه السلام په څېر د ستر شخصیت دعاء، اصرار او ټینگار ئې هم نشي بدلولی، د چا په اړه چې الله تعالی د عذاب پرېکړه کړې وي هیڅوک او هیڅ څه ئې مخه نه شي بدلولی. ۲- ابراهیم علیه السلام په دې هم نه پوهېدو چې له لوط علیه السلام سره به څه معامله کېږي! ۳- د الله تعالی عذاب داسې نه وي چې ټول، ښه او بد، صالح او طالح، کافر او مؤمن به بلاستثناء نیسي، نه بلکې یوازې هغه څوک پرې اخته کېږي چې د عذاب وړ وي، مؤمنان او صالحان به ژغورل کېږي، که څه هم یو ځای او په یوې سیمې کې اوسي او عذاب دومره ستر وي چې د دوی گډ استوگنځی لاندې باندې کړي او د ډېرو باران پرې وورېږي.

ښه به وي چې دلته د بایبل وینا هم راواخلو او وگورو چې هغه د ابراهیم علیه السلام د قصې د دغې برخې په اړه څه وايي، وینا ئې څومره کچه، بې خونده او د عقل او علم خلاف، او د قرآن وینا څومره لوړه، خوندوره او اغېزناکه او د دواړو تر منځ څومره ژور توپیر؟!

بایبل تر دې عنوان (د اسحاق د تولد وعده) لاندې او په اتلسم فصل کې لیکي: هغه وخت چې ابراهیم د ممري د سیمې په څېړیو کې اوسېدو؛ خدای یو ځل بیا ورته راڅرگند شو، چې قصه ئې داسې وه: ابراهیم په غرمه کې د خپلې خیمې خوله کې ناست وو چې ناڅاپي ئې ولیدل درې کسان د ده خوا ته راروان دي، له ځایه پورته شو او د دوی استقبال ته ورغی، ابراهیم تندې پر زمکه کېښود او دوی ته ئې وویل: ای ښاغلو! هیله کوم چې لږ تم شئ، د دې ونې سیوري ته دمه شئ، زه ځم او ستاسو د پښو وینځلو لپاره اوبه راوړم، یوه مړۍ ږوۍ به هم راوړم چې وئې خورئ او د سفر د دوام جوگه شئ، تاسو زما مېلمانه یئ، هغوی ورته وویل: څه چې دي وویل همغسې وکړه،... لازیات وخت نه وو تېر شوی چې ابراهیم څه کوچ، شیدې او کباب خپلو مېلمنو ته راوړل او د دوی تر منځ ئې کېښودل او په داسې حال کې چې مېلمانه په خوراک لگیا ول دی ئې خوا ته د یوې ونې په څنگ کې ودرېدو، مېلمنو له ابراهیمه وپوښتل: ساره چېرې ده، هغه وویل په خېمه کې، یوه کس ئې وویل: راتلونکی کال دا وخت به ستا خوا ته راشو او ساره به زوی وزېږوي، ساره د دوی خبرې اورېدې، په دې وخت کې ابراهیم او ساره

ډېر عمر خوړلي ول، ساره د دې نه وه چې اولاد ئې په برخه شي، ساره په خپل زړه کي وخنډل او وئې ويل: آيا کېدې شي زما په عمر ښځه له داسي بوډا مېړه سره د اولاد خاونده شي؟! خدای ابراهيم ته وويل: ساره ولي وخنډل او وئې ويل: آيا کېدې شي زما په عمر ښځه د اولاد خاونده شي؟ مگر داسي کوم کار شته چې خدای ته گران وي؟ لکه څنگه چې مي تا ته وويل راتلونکي کال به ستا خوا ته بيا راشو او ساره به د زوی خاونده شي، ساره چې وېرېدلې وه، انکار ئې وکړ او وئې ويل: ما نه دي خنډلي، ورته وئې ويل: ولي نه؟ ودي خنډل!!

د دې خبرو په اړه لاندې عرائض لرم:

گورئ چې دلته هم بايبل خدای له يوې خوا د انسان په څېره کي انځور کړی، ابراهيم ئې پښې ورمنځلي، کوچ، شيدې او کباب ئې وخوړل او له بلي خوا ئې درې گونی گڼلي، درې کسان راغلل، ابراهيم ورته سجده وکړه، د دوی له منځه خدای ابراهيم ته وويل، د ساره د زړه خندا او وينا ئې له لري اورېده، ساره انکار کوي او خدای ورته وايي: ولي نه، ودي خنډل!!

قرآن دا ټولي خبرې دروغجنې گڼي او فرمايي چې د فرشتو يو ټولگي د ځوانانو په بڼه کي د ابراهيم عليه السلام خوا ته راغی، مأموريت ئې دا وو چې د لوط عليه السلام مرستې ته ورشي، هغه وژغوري او مفسد قوم ئې هلاک او کلی پرې رانسکور کړي، هلته د تلو په دوران کي د ابراهيم عليه السلام خوا ته راغلي، تر څو د ده په کورنۍ کي د دوو پيغمبرانو د پيدا کېدو زېږی ورکړي، د اسحاق او د هغه د زوی يعقوب عليهما السلام د زېږېدو زېږی، ابراهيم عليه السلام د ځوانانو گمان پرې وکړ، قرآن دا خبره د دې لپاره کوي چې د بايبل دا ادعاء تکذيب کړي چې پيغمبران له غيبه خبر دي، دا دئ گورئ چې ابراهيم عليه السلام فرشتې ونه پېژندې، ورپسې غوښه ئې د دوی مخي ته کېښوده، کله چې هغوی د زوی او لمسي زېږی ورکړ په دې خبري د ده او د ده د مېرمنې باور نه راتلو، کله چې فرشتو ځان ورمعرفي کړ نه پوهېدو چې د څه لپاره راغلي دي!! پوښتنه ترې کوي چې د څه لپاره لېږل شوي يئ، ورته وئې ويل: د لوط په قوم باندې د دوی کلی رانسکورو، ابراهيم عليه السلام ورته وويل: هلته خو د لوط په څېر صالح انسان هم شته، په هغه به ئې هم رانسکوروئ؟ ورته وئې ويل: نه، هغه او کورنۍ به ئې ژغورو!! قرآن دا ټولي خبرې د دې لپاره راخلي چې د بايبل غلطه وينا تصحيح کړي او وښيي چې په غيب له الله تعالى پرته هيڅوک حتی پيغمبران هم نه پوهېږي.

د بايبل له منونکو پوښتنه کوو: که ابراهيم عليه السلام دا درې کسان انسانان گڼل ولي ئې سجده ورته وکړه؟ او که ئې د خدای گمان پرې کړی ولي ئې کوچ، شيدې او کباب مخي ته ورته ايښي؟

که خدای له خپلو دوو شريکانو سره يو ځای د ابراهيم عليه السلام خوا ته په خوراک

بوخت وو، د عالم د سمبالولو کار ئې چا ته سپارلی وو؟ آیا ستاسو عقل دا خبره مني چي درې خدايان د څېړنې د يوې ونې تر سيوري لاندې ځانېږي، ستومانه کېږي، ډوډۍ خوري، ابراهيم ئې پښې ورمينځي؟ که داسې وي نو ستاسو پر عقل ژړا په کار ده. قرآن د بايبل د دغې خبرې د ترديد په اړه په دې قاطع دليل او حجت استدلال کوي چي څوک خوراک ته اړ وي هغه خدای نه شي کېدی، په هغه د خدای گمان مه کوی، عيسی عليه السلام او مور ئې خوراک کاوو همدا کافي ده چي باور وکړئ هغوی انسانان وو نه خدايان، خوراک د عجز، ضعف او نقص نښه ده، همدا راز فرمايي: که په زمکي او آسمان کي له يوه خدای پرته نور خدايان وی نو حتماً به د زمکي او آسمان ټولي چاري مختل او هر څه به تباه شوي وو، دا ځکه چي په هغه صورت کي به هر خدای له خپلي خوښې سره سم د دې عالم اداره غوښتله، خپل واک او ځواک به ئې د خپلي خوښې مطابق کارولو، حتماً به د دوی تر منځ د آراوو اختلاف راولاړېدو، په اجراءاتو او تصرفاتو کي به د دوی بېلې بېلې ارادې حتماً په ټکر او تصادم منتج کېدې او دا به په کائناتو کي د لويې تباھۍ سبب جوړېدو. په هستي او کائنات کي دا حاکم نظم او نسق په دې دلالت کوي چي د مخلوقاتو د امورو د تدبير واک او اختيار له يوه ذات سره دی. په الانبياء: ۲۲ کې فرمايي:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءِاهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

که په آسمان او زمکي کي له الله پرته نور خدايان وی؛ دواړه حتماً تباه کېدل، نو د دوی له ستايلو د عرش پالونکي الله لره پاکي ده.

دا د توحيد د اثبات او د متعددو خدايانو د غلطې انگېرنې د ترديد دومره مضبوط دليل دی چي هيڅ عاقل انسان ترې انکار نه شي کولی.

بايبل ورپسې ليکي: (په دې وخت کي دا درې کسان جگ شول تر څو سدوم ته ولاړ شي، ابراهيم هم جگ شو تر څو دوی بدرگه کړي، خو خدای وويل: آیا دا سمه ده چي خپله منصوبه له ابراهيمه پټه وساتم؟... نو خدای ابراهيم ته وفرمايل: د سدوم او عموره د خلکو چينغي د ظلم په ضد پورته شوې دي او گناهونه ئې زيات شوي، نو ځکه لاندې ځم تر څو هغي استغاثې ته ځواب ووايم چي زما تر غور شوي ده!! په دې وخت کي دوه کسان د سدوم په لوري وخوځېدل او خدای د ابراهيم خوا ته پاته شو!!)

د بايبل له منونکو نه پوښتنه کوو: خدای وايي زه لاندې ځم، خو بيا نه ځي او د ابراهيم خوا ته پاته کېږي، مگر کېدی شي خدای له خپلي خبرې داسې ژر ژر واورې؟! که بايبل وايي چي دا دوه نور کسان هم خدايان او په خدايي کي شريک دي او د دوی تگ د خدای د تگ په معنی دی، نو بيا ئې ولي د فرشتو په نامه يادوي؟ دا مغالطه او ضد او نقیض خبرې د څه لپاره؟

د سدوم ښار وړانېدا

بایبل تر دې عنوان لاندې لیکي: (کله چې دوه فرشتې د لمر لوېدو په وخت کې د سدوم د ښار دروازې ته ورسېدلې، لوط هلته ناست وو، د دوی په لیدو سره پورته شو او د دوی استقبال ته ورغی او ورته وئې ویل: ښاغلیو! نن شپه له ما سره ولاړ شئ او زما مېلمانه شئ،... دوی په سر کې دا بلنه ونه منله، خو د لوط د اصرار او ټینګار په وجه ئې موافقه وکړه، هغه ورته پتیره مړۍ پخه کړه او مکلف ماښامنی ئې ورته تیار کړ، د ویدېدو په مهال د ښار خلکو، زړو او ځوانانو د لوط کور محاصره کړ او له ده ئې وغوښتل چې مېلمانه وروسپاري، تر څو بدکاري ورسره وکړي!! لوط له کوره ورووت او هغوی ته ئې وویل: دوستانو! هیله کوم له دې کرکجن کار نه لاس واخلي، دا دې زما دوه لوڼې دي، چې څه مو زړه غواړي ورسره وئې کړئ، خو د دغو دوو کسانو چې ما ته ئې پناه راوړې مه مزاحم کېږئ!! هغوی ورته وویل: زموږ له مخې لري شه، موږ دلته پناه درکړې او اوس ته راته امر کوې چې څه وکړو او څه نه!! اوس به له تاسره هغه څه کوو چې غوښتل مو له دغو دوو کسانو سره ئې وکړو!! نو دغه وخت ئې پر لوط برید وکړ او د دروازې د ماتولو هڅه ئې وکړه، په دې وخت کې هغو دوو کسانو لاس وراوږد کړ، لوط ئې کور ته دننه کړ او دروازه ئې بنده کړه او د هغو کسانو سترګې ئې ورړندې کړې چې له کوره بهر ول، تر څو د کور دروازه ونه شي موندلې،... بیا ئې لوط ته وویل: زامن، لوڼې، زومان او ټول خپلوان دې له ښاره وباسه، موږ خدای رالېږلي یو چې دا ښار وران کړو،... د لوط زومانو د ده خبره ونه منله، نو فرشتو ورته وویل: مېرمن او دوه لوڼې دې له ځان سره روانې کړه... ده ځنډ وکړ، فرشتو څلور سره له لاسونو ونيول او له ښاره بهر ئې خوندي ځای ته ورسول، یوې ئې ورته وویل: د خپل ځان د ژغورلو لپاره وتښتئ، غره ته ولاړ شئ، شا ته مه گورئ، که په دشته کې پاته شوئ هلاکت مو حتمي دی!!... لوط وویل: تمنا کوم، موږ پرېږدئ چې په دغه واړه کلي کې پاته شو، غره ته نه شو رسېدلی،... هغې ورته وویل: ډېر ښه، ستا غوښتنه مو ومنله، دا کلی نه وړانوم،... لمر لوېدو سره خدای په عموره او سدوم سکروټي وورولې، ټول ښارونه او کلي ئې له ټولو اوسېدونکو او نباتاتو سره له منځه یووړل، خو د لوط مېرمن شا ته وکتل او د مالګې په ځلي بدله شوه!!)

که تاسو د دې قصې محتویاتو او هغو الفاظو ته چې لیکونکي کارولي لږ ځیر شئ او بیا دا له هغه څه سره مقایسه کړئ چې قرآن د دې قصې په اړه ویلي، نو په دې پوهېدل به درته گران نه وي چې قرآن د الله تعالی کلام دی او بایبل د یوه کمزوري انسان گډي وډې خبرې. قرآن د لوط علیه السلام د ژوند دغه برخه په هغه ځای کې د یوې تاریخي بېلګې په توګه رالخلي چې غواړي د حق د لارې مبارزینو ته ووايي: الله تعالی مو هیڅکله یوازي نه پرېږدي، ستاسو د ژغورنې ذمه وار دی، که خلک مو ملګرتیا ونه کړي او ستاسو د مخالفت لپاره په ګډه ملاوټري نو ملائکې به ستاسو مرستې ته رالېږي، هغه ستاسو د دعاگانو اورېدونکی او منونکی دی، مګر د لوط علیه السلام له قصې خبر نه یئ

چې په ځوانۍ کې ئې ایمان راوړ، له ټول قوم یوازې دی دې ته تیار شو چې د خپل تره ابراهیم علیه السلام سره د حق په لار کې د ملګرتیا لپاره ملا وتړي، له هغه سره ئې یو ځای هجرت وکړ، هغه په دغې سیمې کې د دعوت چلولو لپاره پرېښود، قوم ته ئې ویل: له الله تعالی ووبرېږئ، له بدکاری او بدلمنۍ لاس واخلي، آیا هغه ښځې چې الله تعالی ستاسو لپاره پیدا کړې هغه پرېږدئ او د نارینه وو په لوري د شهوت لپاره درومئ؟! دا هغه کرکجن کار دی چې له تاسو مخکې هیڅا نه دی کړی، د بدکاری څرګند محفلونه جوړوئ او لاري شکوئ، د قوم ځواب ئې له دې پرته بل څه نه وو چې لوط او ملګري ئې له خپله ملکه وشړئ، دا د پاکۍ او پاک لمنۍ د خبرو له مکرر اورېدو خپل غوږونه آرام کړئ، هغه ته ئې وویل: یا دې دا خبرې بندي کړه یا خو دې ته تیار شه چې له خپل ملکه دي وشړو!! هغه خپل رب ته دعاء وکړه: زما ربه! په دې مفسد قوم بریا را!! الله تعالی د ده دعاء قبوله کړه، فرشتې ئې د څو تنکیو ځوانانو په ښه کې د ده مرستې ته راولېږلې، د فرشتو دغه ټولګې مخکې له دې چې د ده خوا ته راشي ابراهیم علیه السلام ته ورغلې، هغه د مېلمنو گمان پرې وکړ، ورپسې غوښه ئې د دوی مخې ته کېښوده، چې متوجه شو میلمانه ئې ډوډۍ ته لاس نه وروړي، ووبرېدو، گمان ئې وکړ چې ښايي دا څلک د دښمنۍ په نیت راغلي چې ډوډۍ ته لاس نه وروړي، فرشتو ئې پرېشاني رفع کړه او ورته وئې ویل: موږ فرشتې یو، الله تعالی رالېږلي یو چې د لوط قوم هلاک کړو، هغه وویل: هلته خو لوط هم اوسېږي!! وئې ویل: هغه او د ده مؤمن ملګري به ژغورو، هلته له یوې کورنۍ پرته بله ایمان لرونکې کورنۍ نشته، تا ته زېږی درکوو چې په کورنۍ کې به دي د اسحاق او یعقوب علیهما السلام په څېر دوه پیغمبران پیدا شي، دی او ښځه ئې حیران شول، ښځې ئې له ډېره حیرته خپل تندي په څپېره وواهو او وئې ویل: زه ډوډۍ او خاوند مې ډوډا! څنگه به د اولاد خاوند کېږو؟! هغوی ورته وویل: آیا د الله تعالی په وعدې کې شک کوئ؟ ترې رخصت شوي، د لوط علیه السلام خوا ته راغلي، هغه هم د زلمو گمان پرې وکړ، کورته ئې بوتلل، خو د دوی په راتلو سخت پرېشانه او غمجن شو، هومره چې سینه ئې پرې تنګه شوه، له کوره ایستل ئې د مروت خلاف کار گانو او له ساتلو ئې ځان عاجز گانو، قوم پرې خبر شو، د ده کور ئې محاصره کړ، مېلمانه ئې ترې غوښتل، ده ئې په یوازې سر مخنیوی کاوو او ورته ویل ئې: ما ته سپکاوی مه رااړوئ، هغو ښځو ته مخه کړئ چې الله تعالی د همدې لپاره پیدا کړې، آیا په تاسو کې کوم هوښیار او عقلمن انسان نشته چې زما خبره واورې، کاش دلته یوازې نه وی او خپل قوم راسره وی چې ستاسو مخه مې نیولې وی!! په دغه وخت کې فرشتو ورته وویل: موږ فرشتې یو، ستا مرستې ته راغلي یو، سبا سحر به پر دوی دا کلی رانسکوروو، سبا خو به لرې نه وي!! دی او کورنۍ ئې وژغورله، ښځې ئې ورسره ملګرتیا ونه کړه، له قوم سره پاته شوه او له هغوی سره یو ځای هلاکه شوه، کلی پرې رانسکور شو او تیرې پرې وورېدې!!

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا يَهُيمٌ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾
وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ مُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴿٧٨﴾ قَالَ يَلْقَوْمِ هَؤُلَاءِ
بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴿٧٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ﴿٨٠﴾ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
رَّشِيدٌ ﴿٨١﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٨٢﴾
قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٣﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ
لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴿٨٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا
أَمْرَاتُكَ ﴿٨٥﴾ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴿٨٦﴾ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
﴿٨٧﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ
مَّنْضُودٍ ﴿٨٨﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾

او كله چي زمونږ استازي لوط ته ورغلل، پرې غمجن شو او د دوى په راتلو ئې سينه
تنگه شوه او وئې ويل: دا خو ډېره سخته ورځ ده. او قوم ئې په منډه منډه ورته راغى او
تر دې مخکې ئې هم بدکارونه کول، وئې ويل: اې زما قومه! دا مي لوني دي، دوى درته
پاکي او حلالې دي، له الله ووېرېږئ او د مېلمنو په اړه مي شرم او سپکاوى مه رالړوئ،
ايا په تاسو کي کوم عقلمن کس نشته؟! وئې ويل: ښه پوهېږي چي ستا د لونو په اړه (د
څه کولو) حق نه لرو او ته ښه پوهېږي چي مونږ څه غواړو! وئې ويل: کاش پر تاسو
مي زور بر وى او يا مي د مضبوطي اسرې پناه ترلاسه وى! وئې ويل: اې لوطه! مونږ
ستا د رب استازي يو، هيڅکله لاس نه شي درورى، د شپې په يوې برخي کي دي کورنى
روانه کړه، هيڅوک مو شا ته ونه گوري، مگر مېرمن دي، يقيناً چي دې ته به همغه څه
رسي چي هغو (نورو) ته رسي، بي شکه چي د دوى لپاره ټاکل شوى مهال سباوون دى،
ايا سباوون نږدې نه دى؟! نو كله چي زمونږ حکم صادر شو دا سيمه مو لاندي باندي کړه
او د پخو خټو هغه ډبري مو پرله پسې پرې وورولې چي ستا د رب خوا ته په نښه شوي
وي او همداسي ورځ له دغو ظالمانو هم لري نه ده.

(۷۷-۸۳) - دلته د لوط عليه السلام د قصې دا برخې راغلې:

● کله چې د الله تعالی استازي فرشتې د لوط عليه السلام خوا ته ورغلې، پرې غمجن شو او د دوی په راتلو ئې سینه تنگه شوه او وئې ویل: دا خو ډېره سخته ورځ ده. دا ځکه چې پوهېدو قوم به ئې دا ځوانان ترې غواړي، پر کور به ئې راغونډ شي، دی به ئې له مخنيوي عاجز وي، نه دا زلمیان له کوره ایستی شي او نه ئې ساتی شي، له ډېرو اندېښنو او غمونو ئې سینه تنگه شوه، د ده له گمان سره سم قوم ئې په منډه منډه ورته راغلل او پر کور ئې راغونډ شول، زلمیان ئې ترې غوښتل، تر دې مخکې ئې هم بدکارونه کول، لوط عليه السلام ورته وویل: ای زما قومه! دا مي لوني دي، دوی درته پاکي او حلالې دي، چې د دې الفاظو معنی یا دا ده چې که په تاسو کې څوک په شرعي نکاح سره د واده اراده لري زه تیار یم خپلې لونې ورکړم او یا ئې مراد دا دی چې د قوم نجوني مي لونې دي، دوی په نکاح کړئ، خو د هغه مهال وضعیت ته په پام سره او دا چې ډېر خلک ئې پر کور راغونډ شوي، لومړی تعبیر سم نه برېښي، که څه هم ځينو مفسرینو غوره کړی. لوط عليه السلام هغوی ته وویل: له الله ووبرېئ او د مېلمنو په اړه مي شرم او سپکاوی مه راورئ، آیا په تاسو کې کوم عقلمن کس نشته؟! داسې معلومېږي چې په دې قوم کې نه کوم مؤمن انسان تر سترگو کېدو، نه غیرتمن او نه عقلمن، قوم په ځواب کې ورته وویل: بڼه پوهېږې چې ستا د لونو په اړه د څه کولو نه حق لرو او نه اراده، ته بڼه پوهېږې چې مونږ څه غواړو! وئې ویل: کاش پر تاسو مي زور بر وی او یا مي د مضبوطې اسرې پناه ترلاسه وی! دی په دې قوم کې پردی وو، له بلي سیمې راغلی وو، داسې څوک ئې نه درلود چې د خپلو په وجه له ده دفاع وکړي، داسې صالح کس هم په ټول قوم کې نه وو چې د ده ملاتړ وکړي، په دغه وخت کې چې سخت مایوس، غمجن او پرېشانه وو فرشتو ورته وویل: ای لوطه! مونږ ستا د رب استازي یو، هیڅکله لاس نه شي دروړی، د شپې په یوې برخې کې دي کورنۍ روانه کړه، هیڅوک مو شا ته ونه گوري، مگر مېرمن دي، یقیناً چې دې ته به هماغه څه رسي چې هغو نورو ته رسي، بې شکه چې د دوی لپاره ټاکل شوی مهال سباوون دی، آیا سباوون نږدې نه دی؟! لوط عليه السلام ته ویل شوي چې له مېرمنې پرته دي نوره کورنۍ درسره روانه کړه، د قوم په لوري هېڅ التفات او اعتناء مي کوئ، که څه هم ستا مېرمن او ستا د لونو مور په کې پاته شوې وي، نو کله چې د الله تعالی له لوري د عذاب نازلېدو حکم صادر شو دا سیمه ئې لاندې باندي کړه او د پخو خټو هغه ډبرې پرله پسې پرې ووروېدې چې ستا د رب خوا ته په نښه شوې او د همدې قوم لپاره تیاري شوې وې.

● او ای زما پیغمبره! همداسې ورځ له دغو ظالمانو نه هم لري نه ده چې ستا مخالفت کوي.

● د لوط عليه السلام پر قوم باندي سخته زلزله راغله، زمکه کېښناسته، دوی لاندې او زمکه ورباندي، له لوړو نه ډبرې پرې ووروېدې، او ښايي د پخو خټو له ډبرو نه مراد

هغه ډبري وي چې د زمکي د چاودېدو په وجه د زمکي له زړه نه د اور سکروټو ته ورته ډبري راوتلي وي، لوري تللي وي او بېرته پر دوی راپرېوتې وي، همغه څه چې د سترو سترو زلزلو او د زمکي د چاودېدو پر مهال تر سترگو کېږي.

- گورئ چې قرآن دا قصه په څومره عبرتناکي او اغېزمنې بڼې کې وړاندې کړې، په هري برخې کې ئې ستر ستر درسونه پراته، هر څه ئې طبيعي، الفاظ ئې ښکلي، بيان ئې دقيق، د حق د لاري مجاهد ته د صبر او نه مایوسه کېدو درس ورکوي او ورته وايي: ښايي داسې حالت درباندي راشي چې ستا او د بري تر منځ هيڅ واټن نه وي، د نصرت فرشتې دي خوا ته رسېدلي وي خو ته پرې نه پوهېږي او په همدغه حالت کې هم الله تعالى غواړي تا آزمويي؛ که دي صبر وکړ، بری دي حتمي دي، مه د دښمن له زیاتوالي وېرېږه او مه د خپلو ملگرو او ملاتړو د لږوالي پروا کوه، د لوط علیه السلام په څېر به دي الله تعالى مرسته کوي او د دښمنانو په وړاندې به دي یوازي نه پرېږدي.
- د دې قصې په ترڅ کې موږ ته دا هم ویل شوي چې گورئ لوط علیه السلام هم له غیبه بې خبره وو، فرشتې د ده په دعاء او د ده د مرستې لپاره راغلې، په خوا کې ئې ولاړي، خو دی ئې نه پېژني، پر راتلو ئې غمجن شوی، دومره چې سینه ئې پرې تنگه شوې، که په غیب پوهېدی نو نه به غمجن کېدو، نه به مایوس کېدو او نه به ئې ځان یوازي او بې اسرې او د قوم له مقابلي عاجز گانو!!

وَالِیْ مَدَیْنٍ اُخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا اَلْمِکْیَالَ وَالْمِیْرَانَ ؕ اِنِّیْ اُرْسِلُکُمْ بِخَیْرِ وَاِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ ۝۱۸ وَیَقَوْمِ اَوْفُوا اَلْمِکْیَالَ وَالْمِیْرَانَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا تَبْخُسُوا اَلنَّاسَ اَشْیَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝۱۹ بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ؕ وَمَا اَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیْظٍ ۝۲۰

او د مدین (والو) په لوري مو د دوی ورور شعيب (ولېږو)، وئې ویل: ای زما قومه! د الله عبادت وکړئ چې له ده پرته بل معبود درته نشته، او په پیماني او تلي کې کمی مه کوئ، زه خو تاسو په ښه حالت کې گورم، او زه د راتاوېدونکي عذاب له ورځې درباندي وېرېږم. او ای زما قومه! پیمانه او تله په انصاف سره بشپړوئ او د خلکو شیان مه کموئ او په زمکي کې فساد خوروونکي مه کېږئ. د الله له لوري پاته شوې (جائز برخه) درته غوره ده که مؤمنان یئ، او زه درباندي څارندوی نه یم.

(۸۴-۸۶)- دا مبارك آيتونه موږ ته لارښوونه كوي چې الله تعالى د مدين د اوسېدونكو په لوري د دوى ورور شعيب وليږو، قوم ته د ده د پيغام خلاصه دا وه:

- اې زما قومه! د الله عبادت وكړئ چې له ده پرته بل معبود درته نشته،
- په پيماني او تلي كې كمى مه كوئ، كه څه هم پيمانه او تله د پېر پلور پر مهال د توکو د تللو او پيمانه كولو په ارتباط راځي، خو كله چې نه د پېر پلور خبره مطرح وي او نه ئې په خوا كې د جنس او توکي يادونه شوې وي نو په مجازي معنى نيول كېږي او د نورو په اړه د قضاوت معنى هم ورکوي، د چا په اړه دا ويل چې هغه دروند سړى دى، په حقيقت كې په مجازي معنى تلل شوى، وقار، هيبت او متانت ئې تلل شوى او دروند گڼل شوى، د چا په اړه دا ويل چې مخور دى، په ولس كې منلى او د نوم خاوند دى؛ په حقيقت كې هغه په مجازي معنى پيمانه شوى، په داسې مواردو كې په پيماني او تلي كې له كمولو د چا په اړه ناروا قضاوت، د هغه له ښېگڼو نه سترگي پټول، د هغه له وړتياوو او ځانگړتياوو نه انكار او د هغه د ستايني او توصيف په ځاى هغه ته عيونه منسوبول مراد دي، په ورپسې آيت كې د پيماني او تلي بيا يادول او په څنگ كې ئې دا خبره كول چې د خلكو شيان مه كموى ښيي چې دلته پيمانه او تله په يوه معنى او هلته په بلي معنى راوړل شوي.

- اوس خو ستاسو حالت ښه برېښي او هوسا ژوند لرئ؛ خو ستاسو كفر، شرك او ظلم ته په پام سره وېرېږم چې دا حالت به ډېر دوام ونه كړي او هغه ورځ به راشي چې الهي عذاب درباندي راتاو شي او د وتلو ټولي لاري درباندي وتړل شي.

- اې زما قومه! په پېر پلور كې پيمانه او تله په انصاف سره بشپړوئ، او د خلكو شيان مه كموى،

- په زمكې كې فساد مه خوروئ، له هغو كړنو ډډه وكړئ چې په زمكې كې د فساد خورېدو او بې امنيو باعث كېږي، كه څه هم په دې فقرې كې په عامه توگه ويل شوي چې په زمكې كې فساد خوروونكي مه كېږئ، خو تر دې مخكې او وروسته فقرو ته په پام سره ئې معنى دا ده چې په تلي او پيماني كې خيانت په ټولني كې د ډېرو مفاستو لپاره لار اواروي، شخړي او منازعات راولاړوي، د خلكو تر منځ باور او اعتماد له منځه وړي، په دوى كې كركه او نفرت زېږوي، په داسې جگړو منتج كېږي چې پيل ئې په تلي او پيماني كې له خيانت نه وي.

- په خپلې هغې برخې قناعت وكړئ چې د الله تعالى له لوري درته جائز گڼل شوي، له جائزو لارو چې څه الله تعالى درپه برخه كوي دا درته غوره ده كه مؤمنان يئ،

- زه درباندي څارندوى نه يم، له گناه نه د چا د مخنيوي وس او توان نه لرم، زه فقط ستاسو خواخوږى يم، زما كار يوازي دا دى چې تاسو ته سمه لار وښيم، باقي دا ستاسو كار دى چې په سمه لار درومئ كه په غلطه، د سعادت په لور كه د شقاوت.

- دلته دا خبره هم په كولو اړزي چې ايراني شيعه گان د علي رضی الله عنه اولاد د

(بقیت الله) په نامه یادوي!! نه پوهېږو دا مسخره او د خدا وړ خبره ئې له کومه رایستلې او څنگه ئې د علي رضی الله عنه پر اولاد تطبیقوي؟! نه خو قرآن دا اصطلاح د کوم انسان لپاره کارولې او نه د علي او د ده د اولاد لپاره، د شعيب علیه السلام دا وینا چې د پېر پلور او تللو او پیمانې کولو په اړه ئې کړې او مراد ئې کاملاً څرگند دی، په نورو ځایونو کې د (باقیات الصلحت) صیغه راغلي چې مراد ئې پاته کېدونکي او دوام موندونکي صالح اعمال دي، د همدې سوري په ۱۱۶ آیت کې (اولوا بقية) الفاظ راغلي چې مراد ئې دا دی: ولي په مخکنیو قومونو کې داسې عقلمن خلک نه وو چې د فساد مخنیوی ئې کړی وی، نه پوهېږو شيعه څنگه دا الفاظ د علي رضی الله عنه د اهل بیت لپاره کاروي؟! ستونزه دا ده چې ايراني آخوندانو شيعه وو ته ويلي چې د قرآن په حقيقي معنی له اهل بیت پرته بل څوک نه پوهېږي، هر لفظ ئې ظاهر او باطن لري او هر باطن ئې بطون، له بطونو نه یوازي اهل بیت خبر دي، له دوی موږ ته دا روایت رارسېدلی چې له بقیت الله مراد اهل بیت دي!! او هغو هم په پټو سترگو دا مسخره خبره منلې ده!!

قَالُوا يَشْعِيبُ أَصْلُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي
أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾

وئې ويل: ای شعيبه! آیا ستا لمونځ دي په دې گماري چې موږ د هغه څه لمانځنه پرېږدو چې زموږ پلرونو لمانځل، یا په خپلو مالونو کې داسې تصرف پرېږدو چې په خپله ئې غواړو، يقيناً چې ته خو ډېر هوښيار او په سمه لار روان انسان يې.

(۸۷)- قوم په ځواب کې ورته وويل: ستا په څېر له يوه هوښيار او په سمه لار روان انسان سره خو دا نه ښايي چې له موږ نه وغواړي چې د هغه څه لمانځنه پرېږدو چې زموږ پلرونو لمانځل، يا په خپلو مالونو کې له داسې تصرف نه لاس واخلو چې زموږ زړه ئې غواړي، نه پوهېږو ولي داسې ناسمي او د عقل او پوهې خلاف خبرې له تا اوږو؟ آیا ستا لمونځ د دې باعث شوی چې داسې څه دي له خولې وځي چې له تاسره نه ښايي؟

که څه هم ځينو درنو مفسرينو شعيب عليه السلام ته د قوم دا وينا چې ته حليم او رشيد يې داسې تعبير کړې چې گواکي هغوی ملنډي پرې وهلې، خو دا تعبير ډېر کمزوری دی، په حقيقت کې شعيب عليه السلام ته د دوی دا وينا داسې وه لکه د صالح

عليه السلام قوم چې هغه ته ويلي وو: قَالُوا يَنْصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا

: وئې ويل: ای صالح! ته خو تر دې دمخه په موږ کې داسې وې چې هيله درته کېده، څنگه مو د هغو معبودانو له لمانځلو منع کوي چې زموږ پلرونو لمانځل؟! دوی هم شعيب

عليه السلام ته ويلي چي ستا غوندي له هوبنيار، عقلن او نبك سري سره دا نه بنيابي چي مور ته داسي خبري وكړي.

قَالَ يَنْقُومِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُم عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَنْقُومِ لَا تَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

وئي ويل: اي زما قومه! پام مو دئ چي كه زه د خپل رب له لوري په روښانه دريځ وم او له خپل لوري ئې غوره رزق راپه برخه كړى وي، او زه نه غواړم له هغه څه نه ستاسو مخالفت وكړم چي زه مو ترې منع كوم، زه خو تر هغه چي توانېږم له اصلاح پرته بل څه نه غواړم، توفيق (بريا) مي يوازي د الله په مرستي (پوري تړلى) دئ، پر هغه مي توكل دئ او د ده په لوري مي رجوع ده. او اي زما قومه! زما مخالفت دي تاسو دي پړاو ته ونه رسوي چي په داسي څه اخته شئ چي د نوح قوم پرې اخته شو، يا د هود قوم، يا د صالح قوم، او د لوط قوم خو ډېر درنه لري نه دئ. او له خپل رب بخښنه وغواړئ بيا د ده لوري ته مخه كړئ، يقيناً چي زما رب مهربان محبت كوونكى دئ.

(٨٨-٩٠) - شعيب عليه السلام د دوى په ځواب كي ويلي:

• اي زما قومه! آيا د دي پړوا نه لرئ چي په داسي حال كي زما مخالفت كوى چي زما رب زما لارښوونه كړې، په سمه لار ئې د تلو توفيق راكړى، تگلاره مي روښانه او پيغام مي څرگند دئ، پر ما ئې پيرزوينه كړې، هم ئې سم فكر، سمه عقیده او نبك اخلاق راپه برخه كړي او هم غوره او پاكيږه رزق، له بدو اخلاقو او له حرام رزق نه ئې ساتلى يم. آيا دي ته پام نه كوى چي زه هغه څه ته تاسو رابلم چي په خپله پرې عمل كوم، داسي خو مي نه دي غوښتي چي په هغه څه كي ستاسو مخالفت وكړم چي زه مو ترې منع كوم، زه خو د هغو خلكو په څېر نه يم چي نور له بدو منع كوي خو په خپله ځان نه ترې ساتي، گورئ چي زه خو تر هغه چي توانېږم له اصلاح پرته بل څه نه غواړم، توفيق

(بريا) مي يوازي د الله په مرستي (پوري تړلی) دی، نه له ده پرته بل مرستندوی لرم او نه له بل نه څه هيله، پر هغه مي توکل دی او د ده په لوري مي رجوع ده. او اي زما قومه! زما مخالفت دي تاسو دي پراو ته ونه رسوي چي په همغه برخليک اخته شئ چي د نوح قوم، يا د هود قوم، يا د صالح قوم پرې اخته شو، لږ تر لږه له هغه څه خو پند واخلي چي د لوط قوم ورسره مخامخ شو، دا خو نه د زماني له پلوه درنه لري دی او نه د موقعيت له پلوه. له خپل رب د تېرو گناهونو بخښنه وغواړئ او له دې وروسته د الله تعالى لوري ته مخه کړئ، يقيناً چي زما رب مهربان محبت کوونکی دی.

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

وئې ويل: اي شعبيه! په ډېرو هغو خبرو نه پوهېږو چي ته ئې کوي او موږ خو تا په خپلو منځو کي کمزوری مومو او که ستا تېر نه وی نو حتماً به مو سنگسار کړی وي او ته راباندي گران نه يي.

(۹۱) - د قوم خواب دا وو:

- اي شعبيه! په ډېرو هغو خبرو نه پوهېږو چي ته ئې کوي، ستا ډېري ويناوي نه د فهم وړ دي او نه د منلو وړ،
- څه شي دا جرأت درکړی چي لويي لويي خبري کوي، زموږ پر پلرني دين نيوکي کوي، پر موږ د الهي عذاب د راپرېوتو گواښونه راکوي، د خپلو پلويانو د بريا ادعاء کوي، ته خو زموږ منځ کي تر ټولو کمزوری يي، نه زورور پلويان لري او نه ځواکمن خواخوږي، د ولس څو کمزورو پر تا ايمان راوړی، که ستا د تېر خاطر نه وی ډېر د مخه به مو سنگسار کړی وي، په دې کي د ځنډ وجه دا نه ده چي تا ته درناوی لرو، يا دي سنگسارول راته گران کار دی.
- دلته د دې قصي له راورلو معلومېږي چي د دغي سوري د نزول پر مهال پيغمبر عليه السلام دې ته له ورته حالت سره مخامخ وو، قريشو د ده د وژلو پرېکړه کړې وه، خو د پيغمبر عليه السلام د خپل تېر بنو هاشم په خاطر ئې د ده له وژلو ډډه کوله او مناسب فرصت ته منتظر ول، د دې قصي په راورو سره قريشو ته ويل شوي چي تاسو له خپل پيغمبر سره همغه څه کوئ چي مدين والو له شعيب عليه السلام سره کول، ستاسو برخليک به همغسې وي لکه د دوی.

قَالَ يَقَوْمِ أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي

بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢﴾ وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ اِنِّي عَمِلٌ سَوِّفَ
تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ

رَقِيبٌ ﴿١٣﴾

وئې ويل: اې زما قومه! آيا زما ټبر تر الله هم درته ډېر گران او مهم دى، او هغه مو د
شا ته غورځولي په څېر گرځولي، يقيناً چې زما رب په هغه څه احاطه لري چې تاسو ئې
كوئ. او اې زما قومه! تاسو په خپلي خپلي كړنلاري عمل وكړئ او زه هم عمل كوونكى
يم، ډېر ژر به پوه شئ چې څوك په داسي عذاب اخته كېږي چې سپك به ئې كړي او
څوك دروغجن دى؟ او انتظار وكړئ چې زه هم له تاسو سره انتظار كوونكى يم.

(٩٢-٩٣) - شعيب عليه السلام هغوى ته وويل:

- آيا زما ټبر تر الله تعالى ډېر مهم او د پام وړ درته برېښي، زما د ټبر پروا كوئ او د
الله تعالى پروا نه كوئ، دومره د الله تعالى په اړه بې اعتناء شوي يئ چې په بشپړه توگه
مو هېر كړى، داسي لكه چې شا ته مو غورځولى وي؟!!
- په دې پوه شئ چې زما رب ستاسو په ټولو كړنو او هلو ځلو حاوي دى او هيڅ څه
مو د هغه له واكه او د قدرت او سيطرې له دائرې وتلى نه دى، ستاسو په پټو تدبيرونو
پوه دى، ستاسو له هلو ځلو خبر دى او پايلې ئې د ده له لوري ټاكل كېږي،
- تاسو په خپلي خپلي كړنلاري عمل وكړئ او خپلو هڅو او هلو ځلو ته دوام وركړئ
او زه هم په خپلي كړنلاري عمل كوم، ډېر ژر به درته معلومه شي چې څوك به په داسي
عذاب اخته كېږي چې سپك به ئې كړي او څوك دروغجن دى؟ تاسو هم انتظار وكړئ او
زه هم ستاسو په څېر انتظار كوونكى يم.

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَٰجِئًا شُعَبًا ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِئَرِهِمْ جَثِمِينَ ﴿١٤﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا
بُعْدًا لِّمَدَيْنِ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴿١٥﴾

او كله چې زموږ امر راوړسېد، په خپل رحمت سره مو شعيب او هغه مؤمنان وژغورل
چې له ده سره ول او ظالمان يوي اوچتي چيغي ونيول، نو په خپلو استوگنځيو كي پرمخي
مړه پرېوتل. داسي لكه چې (له سره) هلته نه وو اوسېدلي، واوره چې مدين والو ته

همغسي ورکوالی ورپه برخه شو لکه چي ثموديان وړک شول.

(۹۴-۹۵) - یعنی هغه مهال چي د الله تعالی د پرېکړي نېټه راورسېده، شعيب عليه السلام او هغه مؤمنان ئي په خپل رحمت سره وژغورل چي له ده سره ول او ظالمان يوي هيبتناکي لوري چيغي ونيول، په مرگ محکوم شول او پرمخي پرېوتل. دا آيت بنيي چي شعيب عليه السلام او د ده مؤمنو ملگرو ته نجات ورکول، ظالمان مؤاخذه کول او د عالم له صفحي نه د دوی تېر ټولول د الله د رحمت له آثارو او علائمو دي، همدا چي تاسو گورئ مظلومان چي د خپل حق لپاره د ظالمانو په ضد پاڅېږي، فتح او بری تر لاسه کوي، حالت داسي برابري چي بالآخره د ظالمانو سلطه پای ته ورسې او د اقتدار کرسی ئي رانسکوره شي، دا په خپله د دې خبرې ثبوت وړاندي کوي چي دلته يو حکيم ذات د دې عالم په پېښو او حوادثو کي تصرف کوي، هغه ذات چي د انسان په نسبت رحمت او پېرزوينه لري، که دا حوادث طبيعي حوادث وی او يوه حکيم رحمان رب د عالم د حالت په بدلېدو رابلېدو کي تصرف نه کولی او د حوادثو په تلو راتلو کي ئي لاس نه درلودی، نو مظلوم به د تل لپاره مظلوم پاته وای او هيڅ کله به د ظالمانو د هلاکت او د دوی د اقتدار د ختمېدو او نسکورېدو بندو بست نه وای شوی، بس په طبيعي ډول به ظالم تل ظالم او په اوضاع مسلط او مظلوم به تل مظلوم وو. خو دا چي الله جل شأنه حالات داسي برابروي چي ضعيف او مظلوم انسان، د ظالمانو او باغيانو په مقابل کي فتح او بری تر لاسه کړي او د ظالمانو له منگولو ئي وژغوري، دا په خپله ثابتوي چي دلته رحمن الله د رب په توگه تصرف کوي، هغه د مظلوم ملگرتيا کوي او ظالم په مرگ محکوموي، دا راز حوادث دا حقيقت ثابتوي چي دلته يو داسي ذات شته چي د خپلو بندگانو په اړه رحمان او مهربان دی او د همدې رحمن رب په اراده دا غيرطبيعي حوادث تر سره کېږي.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَّبَعُوهُ
أَمْرٌ فِرْعَوْنُ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿١٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ
النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿١٨﴾ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ بِئْسَ
الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿١٩﴾

او يقيناً چي موسی مو له خپلو آيتونو او څرگند حجت سره ولېږو، د فرعون او د ده د درباريانو په لوري، چي هغوی د فرعون د حکم متابعت وکړ، په داسي حال کي چي د فرعون حکم سم او صحيح نه وو، د قيامت په ورځ به د خپل قوم مخکښي کوي او په اور

کي به ئې ننباسي، د ننوتو څومره بد ننوتځی، او په دې دنیا کي هم لعنت ورپسې کړی شو او د قیامت په ورځ هم، د څومره بد انعام انعام ورکونه!

(۹۶-۹۹)- دلته د موسی علیه السلام قصه په لنډه توگه او د وروستی تاریخي بېلگي په توگه داسي راغلي: موسی علیه السلام د الله تعالی له لوري له آیتونو او څرگند حجت سره؛ د فرعون او د ده د درباریانو په لوري ولېږل شو، هم معجزې ورکړې شوې وې، هم د ده د رسالت د اثبات لپاره څرگند حجت او هم لارښود کتاب، هغوی په داسي حال کي د فرعون حکم ته غاړه کېښوده او د هغه متابعت ئې وکړ چي نه ئې حکم سم او صحیح وو او نه ئې د دوی سمه لارښوونه کوله، هغه فرعون چي د قیامت په ورځ به د خپل قوم او پلویانو مخکښ شي او په اور کي به ئې ننباسي، نه گوري چي دوی په داسي مخکښ پسي روان شول چي ډېر بد ننوتځی ته به ډېره بده ننوتا ورپه برخه کړي؟ پایله ئې دا چي هم به په دې دنیا کي لعنت پرې ورپرې او هم د قیامت په ورځ، د فرعون د متابعت صله او انعام به ئې د دوزخ اور او تلپاتې لعنت وي، څومره بد انعام! دوی خو په دې هیله د فرعون متابعت کولو چي شاهي انعامونه به ئې په برخه شي خو ومو لیدل چي پایله ئې څه شوه؟!

ذَٰلِكَ مِنْ أُنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿٩٦﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالَهُمْ ۖ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿٩٧﴾ وَكَذَٰلِكَ أَخَذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخَذَهُدَّ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿٩٨﴾

دا د دغو کلیو (اړوند) خبري دي چي قصه ئې درته کوو، ځيني ئې ولاړ دي او ځيني ئې رېږل شوي، او موږ ظلم نه دی پرې کړی، لیکن دوی په خپله پر خپل ځان ظلم وکړ، نو کله چي ستا د رب حکم راغی نو خپلو هغو معبودانو هیڅ گټه وروڼه رسوله چي له الله پرته ئې مرستي ته وربلل، او له تباهی پرته ئې بل څه ورته زیات نه کړل، او ستا د رب نیونه همداسي وي کله چي کلي په داسي حال کي نیسي چي ظالمان وي، بې شکه چي د ده عذاب سخت دردونکی دی.

(۱۰۰-۱۰۲)- په دې مبارکو آیتونو کي د مخکنیو قصو په پای کي څو مهمي لارښووني شوې:

● دا د دغو کلیو اړوند خبري دي چي قصه ئې درته کوو، ځيني ئې لا ولاړ دي، نه

دې نسکور شوي، اوسېدونکي ئې هلاک شوي خو کلي ئې نورو ته په میراث پاته شوي، او ځینې ئې داسې نسکور شوي چې نبی ئې هم له منځه تللي، لکه ربېل شوی فصل،

- د الله تعالی له لوري دا سخت سخت عذابونه د دوی د عملونو عادلانه بدلې او سزا وه، الله ورباندي ظلم نه دی کړی، دوی په خپله پر خپل ځان ظلم وکړ،
- کله چې ستا د رب له لوري وروستی پرېکړه وشوه نو خپلو هغو دروغجنو معبودانو هیڅ ګټه وروڼه رسولې چې له الله پرته ئې لمانځل او مرسته ئې ترې غوښتلې، چا بتان لمانځل، چا قبرونه، چا قصرونه، چا پیران او چا فرعونان، خو دغو دروغجنو معبودانو له تباھۍ پرته بل څه ورته زیات نه کړل،
- ستا د رب نیونه همداسې وي؛ کله چې خلک د ظلم لار غوره کړي او الله تعالی ئې د تعذیب پرېکړه وکړي نو له داسې برخليک سره ئې مخامخ کړي، بې شکه چې د ده عذاب سخت دردوونکی دی. قریش او ټول هغه خلک چې د مخکنیو کافرانو، مشرکانو او ظالمانو په لار درومي باید پوه شي چې د الله تعالی سخت دردوونکی عذاب ورته منتظر دی.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ

يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾

یقیناً چې په دې کې هغه چا ته څرګنده نښه ده چې د آخرت له عذابه وېرېږي، دا هغه ورځ ده چې خلک به ورته راغونډ کړی شي، او دا ورځ لیدل کېدونکې ده. او نه ئې ځنډوو مګر تر شمېرلي (لنډي) نېټې.

(۱۰۳-۱۰۴) - په دغو تاریخي پېښو کې د هغه چا لپاره څرګنده نښه ده چې د آخرت له عذابه وېرېږي، د دنیا دا عذابونه ښیي چې د آخرت عذاب حق دی، ظالمانو ته یو په بل پسې سزا ورکول ښیي چې الله تعالی له هر چا سره محاسبه کوي، ظالم ته سزا ورکوي، د ظالمانو د اقتدار مانۍ نسکوروي، مظلوم ژغوري، حقپالو ته بریا ورپه برخه کوي او له عذابونو ئې خوندي ساتي، دغه الله به هر مړو د قیامت هغه ورځ راولي چې له ټولو سره بشپړه محاسبه وشي او هر چا ته د خپلو کړنو بشپړه بدلې ورکړی شي، هغه ورځ هرو مرو راتلونکې ده چې خلک به ورته راغونډ کړی شي، ټول به دا ورځ په خپلو سترګو وګوري، ځنډېدا ئې تر شمېرلي لنډي مودې پوري ده.

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ

شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي
الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ
مَجْدُودٍ ﴿١٨﴾

كله چي (دا ورځ) راشي نو هيڅوك به د ده له اجازې پرته خبري نشي كولى، نو ځيني به
ئې بد بخته وي او ځيني ئې بختور، نو هغه چي بدبخت شوي په اور كي به وي چي په
هغه كي به ئې چيغي او ځگېروي وي (داسي لكه د خرو هنگېدا او كورېدا)، تلپاته په هغه
كي، تر هغه چي آسمانونه او زمكه دوام كوي، مگر كله چي ستا رب ئې وغواړي، يقيناً
چي ستا رب د هغه كار بڼه تر سره كوونكى دى چي اراده ئې وكړي. او هغه چي بختور
شوي نو په جنت كي به وي؛ تلپاته په هغه كي، تر هغه چي آسمانونه او زمكه دوام كوي،
مگر كله چي ستا رب ئې وغواړي، داسي وركړه چي (لږى ئې) نه پرې كېدونكي ده.

(١٠٥-١٠٨)- دلته د قيامت په ورځ د دوو ډلو حالت او وضعيت انځور شوى، يوه ئې د
بختورو ډله او بله ئې د بدبختانو، يوه به ئې په دوزخ كي وي، كله به له تندي چيغي وهي
او كله به د سوزېدو له درده كوڅي، څه به ويلى نشي، چيغي به ئې د بوده وو هنگېدا او
كورېدا ته ورته وي، تل به په همدې حالت كي وي، بله ډله به د تل لپاره په جنت كي
وي.

دلته په جنت او دوزخ كي تل پاته كېدا داسي بنودل شوي لكه د آسمانونو او زمكي
دوام، تاسو پوهېږئ چي دلته له آسمان او زمكي نه د دنيا آسمان او زمكه مراد نه دي،
بلكي د آخرت آسمان او زمكه مراد دي، او په دې سره ويل شوي چي په جنت او دوزخ
كي به خلود داسي وي لكه د آخرت د آسمان او زمكي خلود، خو دا چي تر دې وروسته
ويل شوي: الا ما شاء الله: مگر دا چي ستا رب ئې وغواړي؛ د دې استثناء معنى د خلود
نفي نه ده، بلكي مراد ئې دا دى چي الله تعالى (فعال ما يريد) دى، هيڅ قيد او بند ئې د
ارادې مخه نشي نيولى، او د خاص كار په كولو ئې نشي اړ كولى. د دواړو آيتونو په پاى
كي د (فعال لما يريد) او (عطاء غيرمجدود) بڼي چي مقصد ئې همدا دى.

دې ته مو هم بايد پام وي چي دلته سعيد او شقي انسان راپېژندل شوي، سعيد هغه
دى چي تل به په جنت كي وي او شقي هغه چي تل به په دوزخ كي وي، د هغو خلكو په
اړه څه نه دي ويل شوي چي څه موده به په دوزخ كي پاته كېږي او بيا به جنت ته
درومي، الا ماشاء ربك په دې اړه نه دى راغلى، بلكي د همدغو اشقياءو په اړه راغلى

خو معنی ئې همغه ده چي پورته تشریح شوه، یعنی دا قید د خلود د نفي لپاره نه دی.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوفُونَ ۚ نَصِيحُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾

نو د هغه څه په اړه په شک کي مه پرېوځه چي دا خلک ئې لمانځي، لمانځنه ئې فقط همغسې ده لکه چي د دوی پلرونو تر دې د مخه لمانځنه کوله، او مور دوی ته خپله برخه بشپړه له کمښت پرته ورکوه.

(۱۰۹)- دوی چي کوم دین غوره کړی او د کومو معبودانو عبادت کوي، د دې د پایلو په اړه هیڅ شک مه کوه، د دوی عبادت همغسې دی لکه د دوی د مخکینو پلرونو، پایله او برخلیک به ئې هر ورو همغسې وي لکه د دوی د پلرونو، دوی به همغه څه تر لاسه کوي چي مخکینو ئې تر لاسه کړ، له هیڅ کمښت پرته.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

او یقیناً چي موسی ته مو کتاب ورکړ چي په هغه کي اختلاف وکړی شو، او که ستا د رب مخکنی وينا نه وی نو هر ورو به د دوی تر منځ پرېکړه شوې وه، او یقیناً چي دوی په دې اړه په دوکه کوونکی شک کي دي، او یقیناً چي ستا رب به د دوی هر یوه ته د دوی عملونه په بشپړه توگه ورکړي، یقیناً چي هغه د دوی په کړنو ښه خبر دی.

(۱۱۰-۱۱۱)- موسی علیه السلام له الهي کتاب سره راغی، په لوحو کي لیکل شوی کتاب، خو تاسو ولیدل چي له هغه الهي کتاب سره هم دېرو مخالفت وکړ، او الله تعالی هغو مخالفت کوونکو ته د خپل سنت مطابق مهلت ورکړ، که دا الهي سنت نه وی نو د موسی علیه السلام او د الهي کتاب د مخالفت په سبب به ئې فوراً او له خنډه پرته پرېکړه کوله او دوی ته به ئې د خپل مخالفت سزا ورکوله، د پیغمبر علیه السلام او د قرآن مخالفین هم باید په دې دوکه نشي چي ولي له مخالفت سره سره په الهي عذاب نه اخته کېږي، یقیناً چي دوی په دې اړه دوکه شوي، خپلو غلطو گمانونو او شکونو غولولي، ستا رب به د دوی هر یوه ته د خپلو عملونو بشپړه سزا ورکوي، هیڅ عمل به ئې بې سزا نه پاته کېږي، یقیناً چي هغه د دوی په کړنو ښه خبر دی.

فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ ﴿١١٣﴾

نو هم ته همغسي استقامت وکړه لکه چې گمارل شوی یې او هم هغه چې له تا سره ئې یو خای (خپل رب ته) مخه کړې، او سرغړاوی مه کوئ، یقیناً چې دی د هغه څه بڼه لیدونکی دی چې تاسو ئې کوئ، او د ظالمانو په لوري تمایل مه کوئ که نه نو په اور به اخته شئ، په داسې حال کې چې له الله پرته هیڅ اولیاء نه لری، بیا به مو هیڅوک مرسته ونه کړی شي.

(۱۱۲-۱۱۳) - دلته پیغمبر علیه السلام او مؤمنانو ته ویل شوي چې:

له الهي لارښوونو سره سم داسې استقامت وکړئ لکه چې پرې گمارل شوي یئ، له هر راز سرغړاوي او انحراف پرته، دې ته مو باید پام وي چې معامله مو له هغه ذات سره ده چې ستاسو پر ټولو پټو او څرگندو کړنو بڼه پوه او د هر څه بڼه لیدونکی دی، د دې مزید شرح د همدې سوري د ۱۲۰ آیت په تفسیر کې وگورئ.

د ظالمانو په لوري تمایل مه کوئ که نه نو د دوزخ اور به مو په برخه شي او د الله تعالی له تأیید او ملاتړ نه به محروم شئ او داسې څوک به ونه مومئ چې ستاسو مرسته وکړی شي. دلته مؤمنانو ته ویل شوي چې نه یوازي د ظالمانو ملگرتیا ونه کړي او له دوی سره له دوستۍ ډډه وکړي بلکې د دوی په لوري له میلان او پر دوی له باور او اعتماد نه هم ځان لري وساتي، د کافرانو او مشرکانو په خای د ظالمانو صیغه راوړل ښيي چې له هر ظالم سره له تمایل ښودو ممانعت مراد دی.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ

ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

او د ورځې په دواړو خواوو کې او (ورپسې نږدې) د شپې ځینې برخې کې لمونځ کوه، یقیناً چې ښېگنې بدې له منځه وړي، دا د پند اخیستونکو لپاره پند دی او صبر وکړه چې یقیناً الله د ښکانونو اجر نه ضائع کوي.

(۱۱۴-۱۱۵) - دلته د مخالفونو په وړاندې پیغمبر علیه السلام او مؤمنانو ته دوه مهمې

توصیې شوي:

• د ورځي دواړو خواوو کي او ورپسې نږدې د شپې ځيني برخي کي لمونځ کوه، لمونځ هغه بڼېگڼه ده چي له معنوي پلوه د انسان روزنه کوي او بد بد خصلتونه ئي له منځه وړي، که څه هم ځينو مفسرينو سيئات د گناهونو په معنی تعبير کړي خو دا تعبير په دې دليل کمزوری دی چي دلته د بحث موضوع د گناهونو بڅبنه نه بلکي د مخالفتونو په وړاندي د استقامت موضوع ده، په سيئات سره بي صبري، وېري، ضعف، دښمن ته تسليمېدا، ظالمانو ته تمايل او نورو ناورو کارونو ته اشاره شوې او ويل شوي چي لمونځ دا ناوره خصلتونه له منځه وړي، لمونځ د انسان اړيکي له خپل رب سره ټينگوي، ثبات او استقامت ورپه برخه کوي، قرآن معمولاً د گناهونو لپاره (ذنب) او د بڅبنې لپاره ئي د (غفران) صيغه کاروي، لکه (يغفر الذنوب او غافر الذنب...) او د بدو خصلتونو لپاره سيئات او د محوه کېدو لپاره ئي د (تکفير) صيغه راوړي لکه (يکفر عنکم سيئاتکم، کفر عنهم سيئاتهم)، څوک چي وايي دا دواړه مترادف الفاظ دي او معنی ئي يوه ده رایه ئي په دې دليل صحيح نه ده چي قرآن ئي کله کله په يوه آيت کي او يو په بل پسې راوړي چي بڼي معنی ئي يوه نه ده لکه په دې آيت کي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ الانفال: ۲۹، د هود د سوري په دې آيت کي په (يذهبن السيئات) سره د سيئاتو او بدو خصلتونو محو او له منځه وړل افاده شوي. د آيت په پای کي ويل شوي چي دا د پند اخيستونکو لپاره پند دی او په ورپسې آيت کي د صبر سپارښتنه شوې دا دواړه هم بڼي چي دلته همدا خصلتونه مراد دي.

• د آيت له الفاظو داسي معلومېږي چي له (طرفي النهار) مراد د ورځي دواړه خواوي دي، له غرمې مخکي او وروسته برخي ئي، چي په دې سره د گهيځ، ماسپينين او مازديگر لمونځونو ته اشاره شوې او له (زلفا من الليل) نه مراد د شپې هغه لومړنی برخه مراد ده چي ورځي ته نږدې وي، چي په دې سره د ماښام او ماخستن لمونځونو ته اشاره شوې.

• صبر وکړه چي يقيناً الله د نېکانو اجر نه ضائع کوي. د خپلو هڅو، جهاد او دعوت د نتايجو او پايلو په اړه تشويش مه لره او هيڅکله دا گمان مه کوه چي ستا هڅي به بي نتيجې پاته شي، دښمنان به په خپلو مخالفتونو سره ستا د بريا مخه ونيسي او وروستي منزل ته د رسېدو په وړاندي به خنډ شي، ډاډه اوسه چي الله د نېکانو اجر نه ضائع کوي، نه پرېږدي چي د نېکانو قربانۍ ضائع شي.

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

قَلِيلًا مِّمَّنْ أَجْنَيْنَا مِنْهُمْ ۖ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

﴿١١٧﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٨﴾

نو ولي تر تاسو مخکنیو پېړیو کې داسې عقلمن نه ول چې په زمکې کې ئې د فساد مخنیوی کولی، مگر ډېر لږ ئې چې ومو ژغورل، او هغو چې ظلم ئې کولو د هغه څه متابعت ئې وکړ چې په هغه کې ئې عیش عشرت په برخه کېدو، او جنايتکاران ول. او ستا رب داسې نه دی چې کلي په داسې حال کې تباہ کړي چې استوګن ئې مصلحین وي.

(١١٦-١١٧) - دلته د مخکنیو قومونو د دې حالت په اړه حیرانتیا بنودل شوې چې ولي په دوی کې له لږو کسانو پرته داسې صالح او عقلمن خلک نه وو چې په زمکې کې ئې د فساد مخنیوی کولی، دغه عقلمن او صالح ټولګې وژغورل شو او نور هلاک شول!! هلاک شوي هغه ظالمان ول چې په خپل عیش عشرت پسې شول، داسې ظالمانه تګلاره او کړنلاره ئې غوره کړې وه چې دوی ته عیش عشرت ورپه برخه کړي. دلته قرآن د دغو هلاک شوو څو ځانګړتیاوو ته ګوته نیسي: ظالمان ول، د عیش عشرت په لټه کې ول، جنايتکاران ول او په زمکې کې ئې فساد خور کړی وو. یعنې دوی د خپلې هوساینې او ترڅه لپاره د ظلم او جنايت لار غوره کړې وه، د دغو ظالمانو او مترفینو د عیش عشرت لپاره ډېرو خپل هر څه له لاسه ورکول او د دوی د هوس قرباني کېدل، دوی په ټولنې کې د فساد خورولو، جنايتو او د نورو په حق د تېرې له لارې ځان ته هوسا او مرفه ژوند برابرولو، په ټولنې کې د هغو عقلمنو او صالح کسانو شمېر ډېر لږ وو چې د فساد مقابله ئې کوله، الله تعالی همدا لږکی وژغورو او د مفسدینو، ظالمانو، مترفینو او جنايتکارانو د عیش عشرت تېر ئې ټول کړ. دا ستا د رب نه بدلېدونکې سنت دی چې د یوې سیمې په اوسېدونکو تر هغه عذاب نه رالېږي چې استوګن ئې صالحان وي، د عذاب لېږلو پرېکړه هغه مهال کوي چې د ټولنې غالب اکثریت د ترڅه او عیش عشرت لپاره د فساد، ظلم او جنايت لار غوره کړي، د زړه سواندو دعوتګرانو وړوکی صالح ټولی په خپلې خوا کې ونه زغمي او د دوی مخالفت ته ملا وتړي، الله تعالی یوازې دغه مهال د صالح ټولي د ژغورنې او د ظالمانو د کلکې مؤاخذه او نیونې پرېکړه کوي.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٩﴾ إِلَّا مَن

رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٠﴾

او که ستا رب غوښتی نو (له ټولو) خلکو نه به ئې یو (متحد) امت جوړ کړی وو، خو تل به په خپلو کې سره مختلف وي، مگر هغه چې ستا رب پرې رحم کړی، او د همدې لپاره ئې پیدا کړي، او ستا د رب وینا پای ته رسېدلې چې دوزخ به هرومرو له پېریانو او خلکو گډ ډکوم.

(۱۱۸-۱۱۹) - دلته څو خبرې په پام کې ولرئ:

الله تعالی انسانان داسې نه دي پیدا کړي چې د (انتخاب) او (اختیار) واک ورسره نه وي، په یوې ټاکلې لار تلو ته اړ او ټول د عقیدې او عمل له مخې سره ورته وي، بلکې دوی ته ئې دا ځانگړتیا ورکړې چې خپله تگلاره او کړنلاره په خپله خوښه او اراده انتخاب کړي، او له بل نه په خپل انتخاب کې توپیر ولري، که ستا رب غوښتی نو له ټولو خلکو نه به ئې یو متحد امت جوړ کړی وو، نه به په دوی کې څه اختلاف وو او نه د ښه او بد په اړه شخړه او نزاع، هم به د عقیدې له مخې سره ورته ول او هم د عمل له مخې، خو دوی ئې داسې پیدا کړي چې یو له بل سره اختلاف ئې یوه فطري او طبیعي ځانگړتیا ده، له دې اختلاف نه هغه څوک ژغورل کېږي چې د الله تعالی پېرزوینه ئې په برخه شي، الهي لارښوونه ئې لارښود شي او په هغې لار د تلو توفیق ئې په نصیب شي چې د الله تعالی د رحمت ښه او د خلکو د یووالي او وحدت ضامنه ده.

ځینو درنو مفسرینو دا فقره (و لذلک خلقهم) داسې تعبیر کړې چې ښيي الله تعالی انسانان د اختلاف لپاره پیدا کړي، خو دا تعبیر یوازې په هغه صورت کې صحیح گڼل کېدی شو چې تر دې فقرې (ولا یزالون مختلفین) نه وروسته او متصل راغلې وی، او تر دې مخکې (الا من رحم) نه وی راغلې، حال دا چې د فقرې ترتیب داسې دی چې ښيي د (ذلک خلقهم) تر او مخامخ له (من رحم) سره دی، یعنې انسانان به تل سره مختلف وي، یوازې هغه به له دې اختلاف نه ژغورل کېږي او متحد به وي چې د الله تعالی رحم او پېرزوینه ئې په برخه شوې وي، او الله تعالی دوی د همدغه یووالي لپاره پیدا کړي، کله چې دوی د اختلاف لار غوره کړي نو د خپل خلقت له اصلي مقصد سره ئې د تصادم لار غوره کړې، بیا نو د زمکې پر سر د ژوند کولو حق نه لري، باید تېر ئې ټول شي. او دا دی گورئ چې الله تعالی له ټولو مخکښو امتونو سره همداسې کړي، متحده مؤمنه ډله ئې ژغورلې او په اختلاف کې نښتي د مشرکانو، کافرانو، ظالمانو او مفسدینو ډلې ئې له منځه وړې دي.

یوازې دا نه چې په دنیا کې به په الهي عذاب اخته او تېر به ئې ټولېږي بلکې د دوی په اړه ستا د رب وروستی او پرېکنده وینا دا ده چې ټول به په دوزخ کې راغونډوي، پېریان ئې هم او انسانان ئې هم، او دوزخ به په دوی ټولو ډکوي. د ډکولو معنی دا ده چې

که د دوی شمېر هر څومره زیات شي نو دوزخ ئې نه یوازې په خپلې غېږ کې ځایولی شي بلکې د قرآن د وینا له مخې به هغه د الله تعالی د دې پوښتنې: (هل امتلئت: آیا ډک شوی؟)، په ځواب کې ووايي: (هل من مزید: آیا مزید نور هم شته؟)

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا تُنَبِّئُ بِهِمْ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

او د پیغمبرانو له (اړوند) خبرو نه چې د هري یوې قصه درته کوو په دې سره ستا زړه مضبوطوو، او په دې کې تا ته حق راغلی او د مؤمنانو لپاره موعظه او پند.

(١٢٠) - په دې مبارک آیت کې دا لارښوونې شوي:

دا د پیغمبرانو عليهم السلام اړوند خبرې چې تا ته ئې بیانوو؛ د دې لپاره دي چې ستا زړه پرې مضبوط کړو،

په دې قصو کې چې تا ته څه ویل شوي ټول ئې حق دي،

او په دې کې د مؤمنانو لپاره موعظې او پندونه دي.

د دې آیت په اړه دوه خبرې ضروري برېښي:

ځینو درنو مفسرینو د آیت وروستی فقره کې د (هذه) مشار الیه دا سوره گڼي خو دا تعبیر ځکه غوره نه برېښي چې دلته نږدې او څرگند مشار الیه (انباء الرسل) په مخکني آیت کې راغلی، له ځانه ورته بل مشار الیه جوړول صحیح نه دي.

د دې مبارکې سورې په اړه ترمذی او د احیثو ځینو نورو کتابونو کې په دې

مضمون یو روایت راغلی چې وایي:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبَّتَ. قَالَ « شَيْبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَ (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) وَ (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) ».

له عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت دی چې ابوبکر رضی الله عنه وویل: ای د الله رسوله! وېښتان دي سپین شول!! وئې فرمایل: د هود، المرسلات، عم يتساءلون او إذا الشمس کورل.

دې ته مو پام وي چې په دې اړه راغلي روایات هم د متن له پلوه په خپلو کې متعارض دي او هم د سند له پلوه غریب او متعارض؛ او څو بې ځوابه پوښتنې راولاړوي:

١- د دې سورې د نزول په وخت کې د پیغمبر علیه السلام عمر د پنځوسو کلونو شاوخوا کې او په غالب گمان تر دې څه کم وو او روایات وایي چې دا مهال د پیغمبر علیه السلام په سر او ږيري کې هیڅ سپین وېښته نه ترسترگو کېدو.

۲- دغه تر بحث لاندې آيت وايي چې د هود د سورې مضامين او په هغې کې راغلي د پيغمبرانو عليهم السلام اړوند قصې داسې دي چې د پيغمبر عليه السلام زړه پرې مضبوط کړی شوی، (نثبت به فؤادك: ستا زړه پرې مضبوطو)، په دې سوره کې داسې څه نه تر سترگو کېږي چې د پرېشاني او تشويش باعث وي، بلکې له سره تر پايه د ډاډ او اطمینان له زېږو ډکه ده، که احياناً دا روايات صحيح وي نو بيا يوازې يوه توجيه ورته موندلې شو او هغه دا چې په دې سوره کې پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چې: (فاستقم كما امرت: داسې استقامت وکړه چې پرې مأمور شوی يې)، خو دلته هم دا پوښتنه بې ځوابه پاته کېږي چې دې ته ورته وينا خو د قرآن په ډېرو سورتونو کې په بېلو بېلو الفاظو راغلي، لکه:

فَلِّدْكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ...
الشورى: ۱۵
اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ...
الانعام:

۱۰۶
وَ اتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ ...
يونس: ۱۰۹
وَ اتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ ...
الاحزاب: ۲

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٣٦﴾ وَانْتَظِرُوا إِنَّا

مُنْتَظِرُونَ ﴿١٣٧﴾

او هغو ته چې ايمان نه راوړي ووايه: تاسو په خپلې کړنلارې عمل وکړئ؛ موږ هم عمل کوونکي يو، او انتظار وکړئ چې موږ هم منتظر يو.

(۱۲۱-۱۲۲)- نو اوس او له ټولو دغو دلائلو وروسته هغو مخاطبينو ته چې ايمان نه راوړي ووايه: تاسو په خپلې کړنلارې عمل وکړئ؛ موږ هم په خپلې تگلارې درومو او په خپل دين عمل کوو، تاسو هم راتلونکي ته انتظار وکړئ او وگورئ چې ستاسو دا کړنلاره څه درېه برخه کوي او موږ هم منتظر يو؛ وبه گورو چې الله تعالى له موږ او له تاسو سره کوي.

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ

وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٨﴾

او د آسمانونو او زمکې غیب الله لره دي او ټول کارونه ده ته راجع کېږي، نو عبادت ئې وکړه او توکل پرې وکړه او ستا رب له هغه څه غافل نه دی چې تاسو ئې کوئ.

(۱۲۳) - دا آیت چې د سوري تتمه او پای دی او له ټولو آیتونو سره ئې ژوره رابطه لري، د سوري د ټولو مضامینو خلاصه په دریو فقرو کې زموږ په وړاندي ږدي؛
د هغه الله عبادت وکړه چې په غیب پوه دی او ټول غیبې امور او هغه شیان چې ستاسو له سترگو پټ دي د ده په واک کې دي او ټول کارونه ده ته راجع کېږي، پای او پایله ئې د ده له لوري ټاکل کېږي.
پر الله تعالی توکل وکړه، د ځواکمنو دښمنانو په وړاندي الله تعالی ځان ته کافي وگڼه،

ستا رب له هغه څه غافل نه دی چې تاسو ئې کوئ، ستا او ستا د دښمنانو کړنو ته په پام سره به وروستی پرېکړه کوي، ډاډه اوسه چې الله تعالی به مؤمنان او صالحان ژغوري او بریا به ورپه برخه کوي او د حق دښمنان به کلک نیسي او سخته سزا به ورکوي. دا همغه څه دي چې د تاریخ په اوږدو کې په وار وار تکرار شوي، د نوح، هود، صالح، ابراهیم، لوط، شعیب او موسی علیهم السلام په قصو کې ئې څرنگوالی ستاسو په وړاندي ځلېږي.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

يوسف

يادونه:

د يوسف د سوري دا تفسير تر دې د مخه د بېل کتاب په بڼه کې دوه ځلي چاپ شوي، له
يوې سريزي سره، دا دې اوس نې د قرآن پلوشې په درېيم جلد کې له خپلي سريزي سره
وړاندي کوو.

پلورل شوی صحرايي زلمی!

څنگه له زندانه قصر ته ورسېدو

او د نړۍ تر ټولو د ستر او متمدن ملک پاچا شو؟

راشئ د يوسف له سوري نې زده کړو!

بسم الله الرحمن الرحيم

سريزه

که تاريخي پېښو ته په عاميانه سترگه وکتل شي نو دا گمان په انسان کې راوړي چې اقتدار به تل په واکمني طبقې کې له يوه نه بل ته انتقالېږي او له واکمنانو به د دوی اولاد ته په ميراث پاته کېږي، دا ورته گران او حتی محال برېښي چې په لاندې طبقې کې چا ته اقتدار په لاس ورشي. د عاميانه ذهن خاوندان دا د تاريخ پرېکنده حکم گڼي چې واکمنه طبقه به تل حکومت کوي او محکومه طبقه به تل د دوی واکمنۍ ته غاړه ږدي. د پيغمبرانو عليهم السلام او د مصلح دعوتگرانو او انقلابيونو يوه لويه ستونزه تل دا وه چې څنگه خلک په دې قانع کړي چې دا يو غلط ذهنيت دی، دا ذهنيت د ټولني روان وضعيت په دوی کې راپيدا کړی، دوی کولی شي دا حالت بدل کړي، د ظالمو واکمنانو تخت او تاج رانسکور کړي او اقتدار ئې پای ته ورسوي، خو عام ولس يوازي په استدلال سره په دې خبرې نه شو قانع کولی چې په دوی کې د دې حالت د بدلولو او د يوه انقلاب راوستو توان شته، که دوی همت وکړي، ملا وتړي، د ظلم په خلاف پاڅي نو الله تعالی به ئې مرسته کوی، په دې وينا د باور کولو لپاره بايد داسې تاريخي واقعيتونه د دوی مخي ته کېښودل شي چې دا حقيقت ثابتوي، دلته ده چې په مخکښو تاريخي پېښو د استناد ضرورت مخي ته راځي او همدا سبب دی چې قرآن د تېرو امتونو قصې زموږ مخي ته ږدي، قرآن د همدې لپاره د يوسف عليه السلام او موسی عليه السلام قصه په ډېر تفصيل سره راځلي او په ترڅ کې ئې همدا حقيقت موږ ته ثابتوي، موږ ته وايي: وگورئ څنگه يو پلورل شوی صحرايي زلمی له زندانه قصر ته ورسېدو او د نړۍ تر ټولو د ستر او متمدن ملک پاچا شو؟ وگورئ د فرعون د غلامانو له ډلې نه څنگه يو فراري زلمی په دې موفق شو چې مظلومان د ظالمانو په ضد متحد او پاڅون ته چمتو کړي، بري ته ورسېږي او فرعون او لښکري ئې د سيند په څپو کې غرق شي!!

د يوسف سوره په مکه مکرمه کې هغه وخت نازل شوې چې پيغمبر عليه السلام د قريشو له سخت مخالفت سره مخامخ وو، د دغو مخالفتونو لارښوونه د قريشو هغو مذهبي او قومي مشرانو کوله چې پيغمبر عليه السلام او د هغه دعوت ئې د خپل زعامت لپاره ستر گواښ بالو، هغوی د رسول الله صلي الله عليه وسلم د فکري او اخلاقي عظمت په وړاندې ځان وړوکی احساساوو او داسې ئې انگېرله چې د ده سپېڅلی شخصيت، لوړ

اخلاق، اوچت افکار، عدالت غوښتنه، د مظلومانو ملګرتیا او له ظلم، فساد او بې عدالتۍ سره ئې نه پخلا کېدونکې مبارزه به د دې سبب شي چې د قریشو مذهبي او قبیلوي زعماء او مشران له زعامته خلع شي او ټول خلک به پیغمبر علیه السلام د زعيم او مشر په توګه غوره کړي، د همدې لپاره ئې د پیغمبر علیه السلام په ضد مخالفتونو ته لمن وهله او د لازياتولو لپاره ئې هلي ځلي کولې.

دغو مخالفتونو هغه وخت زور واخیست چې د قریشو مشرانو ولیدل چې د قوم ځوانان او د ټولني صالح او نېک شخصیتونه د پیغمبر علیه السلام دعوت ته په پراخه پیمانه لېک وايي، د غورځنګ لمنه په چټکۍ سره پراختیا مومي او د مؤمنو ځوانانو ګواښل، تعذیب او فشار هم د دغه دعوت د مخ په زیاتېدونکې خپرېدو مخه نه شي نیولی، له همدې امله د دوی یوې ډلې هڅه کوله چې رسول الله صلي الله عليه وسلم له مکې نه تبعید کړي، بله ډله ئې د ده په وژلو پسې وه او نورو د ده په بندي کولو ټینګار کاوو. په دې مبارکې سورې کې د انسان څو اساسي پوښتنو ته ځواب ویل شوی:

- په فکري او سیاسي مبارزاتو کې وروستی بریا د چا په برخه کېږي؟ هغه چې په وسلو سمبال وي، تر خپل حریف او رقیب ئې مادي او مالي امکانات زیات او وسائل ئې مخکې تللي؟ او که هغه چې له فکري او اخلاقي پلوه پر خپل حریف برلاسی وي؟
 - آیا صالح او نېک شخصیتونه به هیڅکله له کړاوونو سره نه مخامخ کېږي، تل او د ژوند په هر پړاو کې به بریالي وي؟ د دوی ملګري او د دوی په لار ټلونکي به هم له ستونزو سره نه مخامخ کېږي، څوک به ئې مخالفت نه کوي، د دوی د دښمنۍ لپاره به ملا نه تړي؟ او که څوک د دوی دښمنۍ ته ملا وتړي نو تل به ناکام او نامراده وي؟
 - آیا له کړاوونو، ستونزو او آزمېښتونو سره مخامخېدا د یوه شخصیت یا یوې ډلې د اشتباهاتو، غلطیو، تېروتنو او ناسموالي نښه وګڼو؟ او داسې وانګېرو چې د الله تعالی له لوري په عذاب اخته شوي، د خپلو ګناهونو سزا ورکړی شوي او د الله تعالی له تأیید او حمایت محروم شوي؟
 - که داسې نه وي نو له مصیبتونو سره د دوی د مخامخېدو لپاره څه توجیه لرو؟ آیا دا یو طبیعي بهیر دی؟ د الله تعالی سنت داسې دی چې هم نېکان له آزمېښتونو سره مخامخ کوي او هم بدان؟ آیا د چا لپاره ستونزې او کړاوونه د بدو عملونو سزا وي او چا ته د درجو د لوړولو، کمال ته د رسولو او د فکري او عملي ودې ورکولو ذریعه؟
- دې پوښتنو ته د سم او دقیق ځواب نه موندل او په دې اړه ناسم او غلط قضاوت د دې باعث شي چې انسان د پېښو په اړه په خپلو قضاوتونو کې اشتباه وکړي، غلط دریځ غوره کړي، ناکام ته د کامیاب په سترګه او بریالي ته د نامراده په سترګه وګوري!!
- دا یوازې قرآن نه دی چې دې اساسي پوښتنو ته ئې دقیق او علمي ځوابونه ورکړي، بایبل د نړۍ بل ستر مذهبي کتاب هم د دې هڅه کړې چې دغو پوښتنو ته ځواب ووايي، خو داسې ناقص ځواب چې خپل هیڅ مخاطب نشي قانع کولی، بایبل د ایوب علیه السلام

د قصې په ترڅ کې دې پوښتنو ته د ځواب ويلو هڅه کړې، خو ناکامه هڅه، که څه هم په بايبل کې تر ټولو غوره برخه چې په ويلو ارزې همدا د ايوب عليه السلام قصه ده، بايبل د يوسف عليه السلام قصه هم په ډېر تفصيل سره راخيستي، خو داسې لکه څوک چې د يوه قوم شجره بيانوي، يا د پېښو تاريخ ليکي، نه مخاطب ته کوم پند او نصيحت په کې نغښتې، نه د ادب مينه وال خوند ترې اخلي او نه د عقل او پوهې خاوندانو زړه ته لار مومي، خو په مقابل کې ئې قرآن له يوې خوا د بايبل غلطې تاريخي څېړنې تصحيح کوي، د پېښو حقيقي انځور وړاندي کوي، له بلې خوا دا قصه د څو ډېرو اساسي او مهمو پوښتنو په ځواب کې وړاندي کوي او د قصې په هرې برخې کې يوې پوښتنې ته ځواب وايي او د يوه ستر حقيقت تاريخي بېلگه زموږ مخې ته ږدي، له بله پلوه ئې بيان هومره جالب او زړه راښکونکی چې په يو ځل اورېدو سره د انسان د زړه تل ته رسې او په حافظې کې ځای نيسي، د قصو په اړه د بايبل او قرآن تر منځ نه يوازې له دې پلوه ژور توپيرونه شته چې د قرآن وينا، د بيان اسلوب، الفاظ او جوړښت ئې ډېر دقيق، خوندور او اغېزناک دي، هر لفظ ئې په ډېر دقت سره غوره شوی او په خپل مناسب او ښايسته ځای کې کارول شوی او هر يو خاص مطلب افاده کوي، خو د بايبل داسې چې يوه برخه ئې د بلې برخې متناقض، الفاظ او د جملو ترکيب ئې له رکاکتونو ډک، نه ئې عقلمن انسان منلی شي او نه د ادبي سليقې خاوند ترې خوند اخيستی شي، بلکې له دې پلوه به هم د دواړو ترمنځ ژور توپير وگورئ چې د قرآن قصې ځانگړې موخي او اهداف تعقيبوي، هره قصه د يوه ستر مطلب د ښه توضيح لپاره وړاندي کوي، په هرې قصې کې لارښوونې او درسونه لري، خو د بايبل قصې فقط قصې او شجرې دي، د يوسف عليه السلام قصه ئې يوه ښه بېلگه ده، دا قصه په قرآن کې په دومره ښايسته او خوندوري بڼې کې راغلې چې د قرآن هر مينه وال ئې په ډېرې آساني سره حفظ کولی شي، په عربي هېوادونو کې خو وضعيت داسې دی چې اکثر امامان په دې خاطر په لمانځه کې د دې سوري له قرائته ډډه کوي چې که احياناً په کې غلط شي نو له ډېرو خواوو به فتح ورکول کېږي. په همدغې خوندوري او آساني سوري کې د الله د لاري مجاهدينو ته هومره ژوري او پراخي توصيې او لارښوونې شوې چې هر مجاهد ته ئې يادول ضروري برېښي.

دا هم د قرآن يو ستر اعجاز دی چې د نزول له نېټې تر ننه په مليونهاوو خلکو هغه حفظ کړی، تاسو به په ټولې نړۍ او ټول بشري تاريخ کې هيڅ داسې مذهبي او غير مذهبي، د شعر يا د نثر کوم کتاب ونه مومئ چې د قرآن په اندازه حافظان ولري!! د بايبل له منونکو پوښتنه کوو: دا ولې تاسو په خپل اوږده تاريخ کې د بايبل محدود شمېر حافظان هم نه لرئ!! ځواب ئې څرگند دی؛ انسان هغه کلام ژر حفظ کولی شي چې د زړه ډډه ئې ورته پرانيستلې شي، له عقل سره ئې اړخ ولگوي، محتوی ئې لوړه او د الفاظو ترکيب ئې خوندور وي، باور وکړئ چې ما په ټول بايبل کې يوازې د داود

مزامیر داسې وموندل چې څه نا څه د انسان د زړه دروازه ورته خلاصه شي او په هغه کې معنوي او ادبي خوند او ښکلا احساس کړي، له دغو څو پاڼو پرته نور په ټول بایبل کې څوک دا خوند او ښکلا نه شي موندلی.

د نړۍ د یوه داسې ستر او متمدن ملک پاچایي چې سیال ئې نه درلود، د یوه داسې صحرايي زلمي په لاس کې پرېوتل چې خپلو وروڼو په څاه کې وغورځاوه، د یوه مریي په توګه په لږه بیع خرڅ شو، د پاک لمنۍ په جرم زندان ته ولاړ او نږدې لس کاله ئې د زندان په تورو خونو کې تېر کړل، له هر چا سره دا پوښتنه راولاړوي چې آیا دا یو تصادف وو؟ او که د الله تعالی یو ثابت او نه بدلېدونکی سنت؟ څوک چې په خدای او په دنیا او آخرت کې په الهي مکافات او مجازات باور لري نه داسې پېښو ته د یوه تصادف په سترګه ګوري او نه د نړۍ نورو پېښو او حوادثو ته، که دا په عالم کې طبیعي پېښې دي او که د انسان په ژوند کې لوړې ژورې، که دا د ښه او نېک انسان له ستونزو او کړاوونو سره مخامخېدل دي او که د شریر او بد انسان سوکاله، مرفه او آرام ژوند، که دا د مستحق ماته ده او که د نامستحق بریا، خو هغه چې په الله تعالی باور لري او هغه د عالم او د عالم د ټولو پېښو پالونکی او سمبالوونکی ګڼي، د پېښو په اړه نه داسې باور ساتلی شي او نه داسې قضاوت کولی شي، هغه د ښه، نېک عمله او صالح انسان د مکافات او د بد عمله او طالح انسان د مجازات کېدو لپاره مضبوط دلیل لري او دا د عادل الله تعالی له لوړې مکافات او مجازات ګڼي او همدا د الله تعالی د شته والي په اړه د دلیل په توګه وړاندې کوي، خو د دې عکس حالت او هلته چې نېکان له کړاوونو سره مخامخ وي، زندانونو ته ځي، له هېواده شړل کېږي او پر له پسې ستونزې ګالي او مفسدین او ظالمان د اقتدار پر ګدۍ ناست او مرفه او سوکاله ژوند لري، ناچار باید د دې لپاره د منلو وړ توجیه وړاندې کړي چې هم خپل تشویشونه او اندېښنې رفع کړي او هم د مخالفینو پوښتنو ته ځواب ووايي.

د پیغمبرانو علیهم السلام په شمول د ټولو مصلحینو په اړه د دوی مخالفینو ویلي چې که دوی په حقه وی نو د ولس له مخالفت سره به نه مخامخ کېدل او په هر ګام کې به له کړاوونو او ستونزو سره لاس او ګرېوان نه ول، هغو خلکو چې د پیغمبر علیه السلام او د ده له دعوت سره مخالفت ته ئې ملاتړلې وه، خپل ټول وسائل او امکانات ئې د دې الهي نهضت د مقابلي لپاره کارول او د پیغمبر علیه السلام یاران ئې د مکې په مبارکې وادي، دا د الله د کور حرم کې، ترشديد تعذیب لاندې نیولې وو، ویل به ئې: په دې خبرې څنګه باور وکړو چې محمد علیه السلام د خدای پیغمبر دی، د ټولو ملائکو مطاع جبرئیل د الله له لوري ده ته د الهي وحی قاصد دی، دا ادعاء کوي چې لار ئې حقه او الله ئې مل دی!! په داسې حال کې چې دی او یاران ئې له دغو سختو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ دي، په هر ګام کې مصیبتونه او ابتلاعات ورته منتظر، تعذیب کېږي، له ملک نه شړل کېږي او وژل کېږي!! دا ولي د ده خدای د ده مرسته نه کوي؟ ولي ملائکي د ده مرستې

ته نه راځي؟ ولي د ده مخالفين د الله په عذاب نه اخته کېږي؟ قرآن د يوسف په سوري کي دې پوښتنو ته ځواب ورکوي او وايي: له کړاوونو او ستونزو سره مخامخېدل يو داسي الهي سنت دی چي پيغمبران هم ورسره مخامخ شوي. الله تعالى انسان داسي پيدا کړی چي هرو مرو به د راز راز محتونو او مشقتونو له کړلېچونو نه تېرېږي، لوري ژوري به گوري او کړاوونه به گالي، له مصيبتونو سره د چا د مخامخ کېدو معنی دا نه ده چي هغه د الله له تاييد نه محروم او لاره ئي ناسمه ده!! تاسو سخته اشتباه کړی چي دا انگېرنه مو د خپلو قضاوتونو لپاره ملاک او معيار گرځولي، مگر يوسف عليه السلام هم د خپلو ورونو په وړاندي او هم د عزيز مصر او د ده د مېرمني په وړاندي په حقه نه وو؟ آيا خپلو جفاکارو ورونو په دې خاطر په کوهي کي وانه چاوو چي پر پلار گران وو؟ مگر د مصر واکمنانو د پاک لمنی په جرم زنداني نه کړ؟ خو پايله څه وه؟ د ده او د ده د ورونو؟ آيا دغه مظلوم انسان، دا پلورل شوی، صحرايي زلمی! د زندان له توري خوني د پاچايی قصر ته ونه ورسېدو او د نړۍ د هغه مهال ترټولو د ستر او متمدن ملک پاچا نه شو؟

د هر انسان د ژوند بهير ته پام وکړئ، د هرچا ژوند له لوړو ژورو ډک، کمزوری، ضعيف او محتاج دنيا ته راشي، بل ته په هرڅه کي اړ، لاس پښي وهي، له يوه نه بل اړخ ته نه شي اوښتی، بل څوک بايد د ده مرسته وکړي، خپله غذا په اوښکو، ژړا او چيغو ترلاسه کوي، چي له زمکي د پورته کېدو شي نو هرگام په ډېر زحمت پورته کوي، په هر قدم کي پر مخ لوبېږي، له راز راز بيماريو سره د دوامداري مقابلي لړۍ ئي په مخ کي، دردونه او رنځونه، تر څو ځوان شي، د ژوند بهير ئي نوی پړاو پيل کړي او ستونزي ئي نوې بڼه او پېچلي ابعاد، له يوې نزاع لا نه وي فارغ شوی چي په بلي سر شي، يو مشکل ئي لا نه وي حل چي له بل سره مخامخ شي، له يوې بيمارۍ روغ شي په بلي اخته، دغه دی د انسان د ژوند حقيقي انځور، له ستونزو سره مخامخ کېدل ئي د ژوند طبيعي بهير، د الهي سننو مطابق او د ژوند لازمه. خدای جل شأنه انسان داسي نه دی پيدا کړی چي تل به د گلانو د پانو په بستر ځملي، الله د گلانو ترڅنگ اغزي پيدا کړي، د خدا تر څنگ ژړا، د خوشحالی ترڅنگ غم، د سوکالۍ ترڅنگ ستونزي.

قرآن فرمايي چي الله تعالى د زمکي اقتدار صالحانو ته سپاري نه گناهگارانو ته، که چېرې گناهگاران اقتدار ترلاسه کړي نو دا د الله تعالى د مرضي خلاف حالت دی، دا حالت د انسانانو د خپلو غلطو تصرفاتو او گناهونو نتيجه ده، الله تعالى انسان آزاد او د اختيار خاوند پيدا کړی، ده له خپل اختيار نه غلطه استفاده کړې او دا حالت ئي راپيدا کړی، يوه د ظلم لار غوره کړې او بل ظلم ته تسليم شوی، الله تعالى نه په دې راضي کېږي چي څوک ظلم وکړي او نه په دې چي څوک ظلم ته تسليم شي او د ظالم ملگرتيا وکړي. الله تعالى په دې نه راضي کېږي چي څوک په مصيبتونو اخته شي، برعکس له مصيبتونو نه د انسان ژغورل خوښوي او خپلو صالح بندگانو ته امر کوي چي په

مصبیتونو د اخته انسانانو مرسته وکړي، دوی ته فرمایي: وري، تږي او لوڅ ته خوراک، څښاک او جامه ورکول داسي وگڼئ لکه چي ما ته مو راکړي وي، د مظلوم ملگرتيا داسي وشمېرئ لکه چي زما مرسته مو کړې وي، قاضي ته د عدالت کولو امر کوي، د ده بي عدالتي د دې لپاره نه ده چي خدای غواړي همداسي وشي، يوه مظلوم ته د ظالم قاضي په لاس سزا ورکړي او په دې سزا خوشحاله کېږي، ظالم قاضي د الله تعالی د حکم او رضاء خلاف عمل کړی، له هغه اختياره ئې غلطه استفاده کړې چي الله تعالی هغه ته د نورو انسانانو په څېر ورکړی، که له ظالم او مظلوم نه دا اختيار سلب شي بيا خو انسان د تږي او وني په څېر په يوه محکوم او مجبور مخلوق بدلېږي!! څوک چي د انسان د بدو کارونو په وجه په هغه خدای اعتراض کوي چي انسان ئې پيدا کړی!! او هغه ته ئې اختيار او د ښه او بد له منځه د يوه د غوره کولو واک ورکړی، هغه د سطحي نظر خاوند دی، د قضیې يوه اړخ ته ئې کتلي او بل اړخ ئې له پامه غورځولی، دې ته ئې پام نه دی کړی چي دا د انسان د هغه اختيار نتيجه ده چي په سبب ئې انسان ته پر ټولو مخلوقاتو شرف او غوره والی ورپه برخه شوی، د همدې اختيار په سبب هغه ترملائکو هم غوره گڼل شوی. چا چي يو ډېر حساس کمپيوټر، داسي چي بېلگه ئې نه موندل کېږي او تر نورو زيات کارونه کولی شي، په دې موخه جوړ کړی چي د انسان کارونه ورته آسانه کړي، که اوس اتيا په سلو کي خلک له دې حساس کمپيوټر نه د نېکو مقاصدو لپاره استفاده کوي او شل ئې د غلطو مقاصد لپاره کاروي، آيا سمه ده چي د کمپيوټر جوړوونکی ملامت کړو او د اعتراض وړ ئې وگڼو؟!!

کله چي د يوسف سوره نازلېده نو پيغمبر عليه السلام او د ده ياران او ملگري له داسي سختو ستونزو سره مخامخ ول چي له لږو کسانو پرته نه چا دا گمان کولو چي دوی به مقاومت ته دوام ورکړی شي او پر خپلو زورورو دښمنانو به غالب شي او نه ئې دا جرأت کولو چي د دوی په څنگ کي ودرېږي او د هغو ملا ماتوونکو کړاوونو زغملو ته چمتو شي چي دوی ورسره مخامخ ول.

د ابو لهب په څېر د رسول الله صلي الله عليه وسلم نږدې خپلوان هم د دې په ځای چي د ده ملگرتيا او ملاتړ وکړي، د ده د خورا بدو دښمنانو په قطار کي ودرېدل؛ د همدغو مخالفتونو او دښمنيو په طوفان کي د يوسف سوره نازلېږي او د يوسف عليه السلام د قصې په ترڅ کي له يوې خوا د ده مخالفينو ته وايي چي ستاسو برخليک به هم د يوسف عليه السلام د مخالفينو په څېر وي، هغوی هم د يوسف عليه السلام پر ضد د رځي او کيني لاره ونيوله او د هغه په حق کي ئې له هيڅ ډول ظلم او جفا نه ډډه ونه کړه، د هغه د وژلو او شرلو توطئه ئې جوړه کړه، کوهي ته ئې واچاوه، پرې ئې بنود چي د مريي په شان په لږه بيع وپلورل شي، زندان ته ئې کش کړ او پرله پسې کلونه ئې په زندان کي وساتو؛ مگر په دې بريالي نه شول چي الهي مقدرات بدل کړي او هغه مقام ته د يوسف عليه السلام د رسېدو مخه ونيسي چي له ده سره وړ وو.

د يوسف سوره هغه وخت ښه جاجولې شو او د هر آيت په مفهوم او د مضامينو په پراخو ابعادو ئې هغه وخت ښه پوهېدلې شو چې د دې سوري د نزول په وخت کي د مکي حاکمه فضا او هغه پيغام چي د غورځنگ موافقينو او مخالفينو د دې سوري له هر آيت اخيستلې، په نظر کي ولرو.

دا مبارکه سوره د هغو کسانو پوښتنو ته دقيق ځوابونه ورکوي چي غواړي پوه شي له مصلح او زړه سواندو دعوتگرانو سره د شديد مخالفت وجه څه وي؟ څوک ئې مخالفت کوي او ولي؟ او د دې مخالفت پايله به څه وي؟ هغه چي غواړي پوه شي صالح قيادتونه کوم او مواصفات ئې څه دي او د ناصالح سياسي او اجتماعي زعامتونو ځانگړتياوي کومي دي؟ د دې مبارکي سوري په ترڅ کي د جاهلي ټولني د سياسي او اجتماعي زعامت اخلاقي ځانگړتياوي په ډېره دقيقه او حکيمانه توگه انځور شوي، خدای خبر چي د قريشو مفسد مشران به د دې سوري په اورېدو سره څومره غصه شوي وي؟ دوی ته د دې سوري په هغي برخي کي چي د عزيز مصر او د مصر د نورو مشرانو د کورنيو اخلاقي حالت په کي انځور شوی، د خپلو کورنيو بد حالت ترسترگو کېدو او له همدې سوري نه پيغمبر عليه السلام دا درس اخيستی وو چي کله د يوه سرلوري فاتح په توگه مکي ته داخل شو، ټول قريش د ده د سختو کينه کښو دښمنانو په شمول د کعبي خوا ته راغونډ وو او دې ته منتظر چي وگوري پيغمبر عليه السلام به د دوی د تېرو دښمنيو څه سزا ورکوي، سرونه ئې له شرمه ټيټ او وېري اخيستي، کله چي پيغمبر عليه السلام ترې پوښتنه وکړه: له ما څه انتظار لرئ؟ له عذر، خجالت، عجز او انکسار نه په ډک غږ ئې ځواب ورکړ: هماغه انتظار چي له يوه مهربان او کریم مشر وروره کېدی شي!! او هغه په ځواب کي ورته وويل: زما ځواب همغه دی چي زما ورور يوسف عليه السلام خپلو وروڼو ته ورکړی وو، اذهبوا و انتم الطلقاء: ځئ تاسو آزاد یئ!!

د دې سوري روښانه او مدلل آيتونه د هغو ډېرو کسانو پوښتنو ته دقيق ځوابونه ورکوي چي دسياسي ډلبنديو او رقابتونو په فضا کي ژوند کوي او د خلکو د قيادت او زعامت ترلاسه کولو لپاره د سياسي مشرانو او زعامتونو ترمنځ د ټکر او رقابتونو شاهد دي او غواړي چي د دې شخړو او رقابتونو عوامل، محرکات، پايلي او عواقب وپېژني.

حکمتيار

بسم الله الرحمن الرحيم
د يوسف سوره

د سوري پيژندنه:

د يوسف سوره ۱۱۱ آيتونه لري چي د سريزي له دريو او د سوري د تنمي له اتو آيتونو پرته نور ټول ئي د يوسف عليه السلام هغي قصي ته ځانگړي شوي چي له بي شمېره ژورو لارښوونو او پراخو او اغېزناکو عبرتونو ډکه ده، د سر او پای آيتونه هم د قصي لپاره د مقدمي او تنمي حيثيت لري، ټول آيتونه ئي د لومړيو دوو آيتونو په څېر يا (مبين) ته په ورته صيغو پای ته رسېدلي او يا (تعقلون) ته په ورته صيغو، خو دې ته مو پام وي چي په (ن) او (م) پای ته رسېدلي ورته صيغې د وزن له پلوه شبيه او يو شان گڼل کېږي، لکه (مبين) او (حکيم)، د همدې لپاره په ټول قرآن کي دا صيغې د هموزنو صيغو په توگه راوړل شوي، نه دېرشم او يو څلوېښتم آيتونه په داسي صيغو پای ته رسېدلي چي د ږغ وزن ئي له دغو دواړو اوزانو سره توپير لري، يو ئي د (تستفتيان) بل ئي د (قهار) په صيغې پای ته رسېدلي، خو دا دواړه آيتونه داسي دي چي له ورپسې آيتونو سره تړلي دي او د وروستي آيت په پای کي بايد توقف وشي. همداراز پنځه شپېتم او شپږشپېتم آيتونه په (يسير) او (وکیل) سره پای ته رسېدلي، چي د مبين هموزنه گڼل شوي.

لکه څنگه چي دغه سوره په دريو تورو (ا، ل، ر) سره پيل شوې، همدا رنگه د دې سوري محوري مضامين چي ټول آيتونه ئي پر مدار څرخي، هم درې دي، په بل عبارت دا درې حروف دې ته اشاره کوي چي په دې سوري کي درې اساسي موضوعات څېړل شوي، که تاسو د سوري ټول مطالب په غور سره له نظره تېر کړئ نو ډېر ژر به متوجه شئ چي دلته د لاندې دريو مطالبو لپاره تاريخي بېلگي او مثالونه وړاندي شوي او د يوې بنکلي او زړه راښکونکي قصې په ترڅ کي د مخاطب مخي ته اېښودل شوي:

الف: خدای پالونکي او د الله د لاري لاروي، حتماً له سختو آزمېښتونو او کړاوونو سره مخامخ کېږي، دا آزمېښتونه کله هومره سخت وي چي د پيغمبرانو عليهم السلام په څېر اولوالعزمه شخصيتونه هم د یأس او ناهيلۍ پر او ته رسېږي او داسي انگېري چي د الهي حتمي مرستي او پر دښمن باندې د حتمي بري او برلاسي په اړه د دوی هيلي، انتظارات او باورونه بي ځايه وو، هسي ئي گمان کړی وو چي د خپلي مبارزې د عاجل او حتمي بريا شاهد به وي او د دښمن ماته به په خپلو سترگو وگوري. خو دا دئ له اوږدې

مبارزې وروسته نه يوازي د دې انتظار د تحقق هيڅ نښې نه تر سترگو کېږي بلکې برعکس له داسې پرله پسې کړاوونو سره مخامخ يو چې ترې وتل محال برېښي!
ب:- خو د همدغو سختو آزمېښتونو په پای کې او هغه مهال چې دوی له خپلې حتمي بريا او پر دښمن له برلاسی ناهيلي او مایوس شوي، ناڅاپه ئې الهي مرسته په برخه شوې، له کړاوونو ژغورل شوي او بري ته رسېدلي.
ج:- د شر او فساد هغه ځواکونه چې د پيغمبرانو د دعوت او بلنې په وړاندې درېدلي له خدای پالونکو سره د پرله پسې ټکرونو په پای کې، د دوی د انګېرنو، انتظاراتو او باورونو په خلاف او ناڅاپي د الله تعالی له کلکې مؤاخذه سره مخامخ شوي او په شديد او دردوونکي الهي عذاب اخته شوي، نه خپلو پراخو وسائلو او امکاناتو له دې عذابه ژغورلي او نه خپلو پلويانو او مرستندويانو.
دا درې مهم مبحثونه د سوري له وروستي آيت مخکې په ايجاز او لنډيز سره داسې راغلي:

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظُنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٧﴾

تر هغه چې پيغمبران نهيلي شول او گومان ئې وکړ چې کاذب (انتظار او هيلي) تېر اېستي دي، نابېره زموږ مرسته ئې په برخه شوې او هغه څوک ژغورل شوی چې موږ غوښتلي او زموږ عذاب به له مجرمانو نه دفع نه کړی شي (په هيڅ ځواک او هيڅ تدبير سره الهي عذاب له ظالمانو نه شي دفع کېدی).
او د سوري په وروستي آيت کې راغلي: قرآن چې کومي تاريخي قصې زموږ مخي ته اېښي دي، د تاريخ په لوړو ژورو کې د حق او باطل ترمنځ د تصادم او نښتو کومي پېښې ئې بيان کړي دي، په دې کې د عقل خاوندانو ته عبرتناک درسونه دي، دا د نورو کتابونو د هغو قصو په څېر مه گڼئ چې قصه خوښو له ځانه جوړي کړي، قرآن د تاريخ د ټولو دردمنو، زړه سواندو او صالحو بلونکو او دعوتگرانو او د دوی د رښتيني الهي دعوت تصديق کوي، هر څه ئې په ډېر دقت او تفصيل سره بيان کړي، څوک چې د حق په لټه کې وي او پر حقائقو د ايمان راوړلو تلوسه او اراده لري، دا کتاب به ئې لارښود وي او د ده لپاره د الله تعالی د رحمت او پېرزويني ډالۍ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ
كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾

ا، ل، ر؛ دا د دې روښانوونکي او څرگند کتاب آیتونه دي. موږ هغه د عربي قرآن په توګه نازل کړی (په عربي ژبه د لوستلو لپاره آسان کتاب)، ترڅو تاسو په ښه شان پري پوه شئ. او ستا په لور د دې قرآن په وحی سره، موږ ترټولو غوره قصې درته کوو، په داسې حال کې چې تر دې مخکې (د نورو په شان له هغو) بې خبره وې

(۱-۳) - د دې مبارکو آیتونو په اړه څو مهمو خبرو ته ستاسو پام رااړوم:

● له اسلام نه مخکې (په جاهلي) ادبیاتو کې وینو چې ډېرو لیکوالانو خپلې لیکنې په مقطعاتو تورو پیل کړې دي، په لیکنو کې دغه کړنلاره، د جاهلیت په زمانه کې مروج او معمول دود وو او ټول پري پوهېدل؛ (داسې لکه نن چې په انګلیسي او نورو ډېرو ژبو کې د کلماتو د سر توري د مخفف په توګه کاروي)، نو ځکه د قرآن د ځینو سورتونو په سر کې د دې تورو راتلل له هیڅا سره کومه پوښتنه راولاړه نه کړه او په صحابه وو کې هیڅا هم د دغو تورو په اړه له رسول الله صلي الله علیه وسلم پوښتنه ونه کړه، همدا وجه ده چې په دې اړه هیڅ روایت نه لرو، د وخت په تېرېدو سره دا لیکدود ورو ورو پرېښودل شوی او خبره هغه ځای ته رسېدلې چې خلک هغه رمز هېر کړي چې په دغو تورو سره افاده کېږي، د نوموړو تورو په باب د مفسرینو اختلافات له همدغه ځایه را پورته کېږي.

● که چېرې هغه سورتونه چې په دغه ډول حروفو پیل شوي په غور سره مطالعه کړئ، په واضح توګه به درته څرګند شي چې نوموړي توري د سوري له محوري مضامینو سره خورا نږدې اړیکې لري: هغه سوره چې په یوه حرف پیل شوې، وینو چې د یوې مهمې او محوري موضوع په ارتباط ئې بحث کړی او که په دوه، درې یا له دې په زیاتو تورو پیل شوې، نو د هماغو تورو له شمېر سره سمې موضوعګانې په کې تر

بحث او څيړني لاندې نيول شوي.

● د دې سوري په دغو دريو لومړيو آيتونو كې د قرآن كريم شپږو مهمو صفتونو ته اشاره شوې:

الف_ قرآن "مبين" كتاب دى، خپل مطالب په روښانه ډول وړاندې كوي؛ داسې چې په هغو كې اغماض، ابهام، پېچلتوب او كړكېچ له سره نشته او ټول آيتونه ئې روښانه او واضح دي، دا كتاب بيانوونكى او روښانوونكى دى، پټ حقائق ښكاره كوي، د انسان له نظره پټې او ترورمۍ زاويې ورته روښانه كوي او هر هغه څه ورته بيانوي او حقيقت ئې ورته واضح كوي چې په هغه پوهېدل او د حقيقت درك كول ئې انسان ته ضروري دي.

ب_ دا كتاب د الله تعالى له لوري يو داسې پيغام دى چې له آسمانه نازل شوى او زموږ مستوى ته چې د زمكې اوسېدونكي يو رابنځته شوى، هغه حد ته چې اخيستونكى او حامل ئې يو "امي" او لومړنى مخاطب ئې هم يو "امي قوم" وو، وگورئ چې د الله جلالت عظمته لطف او عنايت څومره عام، لوى او پراخ دى چې موږ ته ئې زموږ په خپله ژبه پيغام راليرلى، د خلكو په ژبه، هغوى ئې په مروجو كلماتو او لغاتو مخاطب گرځولي، داسې پيغام چې ټولو ته د فهم وړ دى، روښانه او واضح.

د تاسف خبره دا ده چې ځيني حرفوي دينداران، دا آسان، واضح او ټولو ته د فهم وړ قرآن؛ پېچلى او گران معرفي كوي، په داسې حال كې چې قرآن له "آسمانه" زمكې ته راغلى دى او لارښوونې ئې د زمكې پر مخ د انسانانو دچارو د تنظيم لپاره ځانگړې دي؛ مگر هغوى په خپلو پېچلو تعبيرونو او تفسيرونو سره دغه كتاب له زمكې نه آسمان ته پورته كوي، هغه ځاى ته چې د چا لاس وړ ونه رسيري او د پيغامونو پوهه او درك ئې هېچا ته ممكن ونه برېښي.

ج- د دې كتاب په نامه كې د "لوسټ" او "په لوستلو كې د آسانتيا" صفت پټ دى، كولاى شئ چې د هغه ښكاره پيغامونه د هغه په روښانو الفاظو او كلماتو كې په ښه شان ولولئ او مفاهيم ئې درك كړئ، د هغه په الفاظو كې اغماض، پېچلتوب او تعقيد له سره نشته.

د_ د هغه قوم په ژبه نازل شوى دى چې د دې كتاب لومړنى مخاطب وو؛ په عربي ژبه. ه_ قرآن د انسان عقل مخاطبوي، هغه وينوي، فكر او تعقل ته ئې اړباسي، هېڅ داسې څيز چې د انسان له عقل نه پورته وي او يا ئې له عقل سره مغاير وي په كې نشته.

و- د قرآن قصې د پخوانيو خلكو قصې (اساطير الاولين) مه گڼئ، دا تر ټولو غوره قصې "احسن القصص" دي چې په هغو كې ستر حقائق، پراخ او ژور مفاهيم راغونډ شوي او د تاريخي پېښو په ترڅ كې د دغو حقايقو عملي بېلگې نندارې ته اېښودل شوې او په دې سره مهمو فكري اساساتو ته عيني تجسم ورکړى شوى. دا قصې د خلكو په منځ كې د مروجو تاريخي قصو په شان مه گڼئ؛ بلکې د غيب د نړۍ اسرار ئې وگڼئ، هغه اسرار چې يوازي د وحى له لاري پرې پوهېدى شو، عام خلك خو پر ځاى پرېږدئ حتى

پيغمبران عليهم السلام هم د وحی له نزول نه مخکې له دې غيبی اسرارونه بې خبره وو.

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ

لِي سَاجِدِينَ ﴿٤٧﴾ قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ

كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٤٨﴾

کله چې يوسف خپل پلار ته وویل: پلار جانۀ! یولس ستوري او لمر او سپوږمۍ (مې په خوب کې) ځان ته د سجدې په حال کې ولیدل. وئې ویل: زویکه! خپل خوب دي ورونو ته مه تېروه، داسې نه چې ستا په ضد کوم پټ تدبیر ونیسي، یقیناً چې شیطان د انسان بنکاره دښمن دی.

(۴-۵) - دلته څو خبرې په پام کې ولری:

● بایبل هم د يوسف علیه السلام قصه په ډېر تفصیل سره رااخیستې ده، په ځینو برخو کې ئې وینا قرآن ته ورته ده، خو هغه ئې د یوې بې محتوی او بې مقصده قصې په توګه وړاندې کړې، په داسې حال کې چې قرآن دا د یوې ډېرې عبرتناکې او روزونکې قصې په ضمن کې بیانوي او په هرې برخې کې ئې په لسه او درسونه مخاطب ته ورکوي، قرآن د دغې قصې په ترڅ کې د حق د لارې مبارزینو ته دا ډاډینه ورکوي چې الله تعالی د حقپالو مل او د دوی د بریا ذمه وار دی. دا قصه په حقیقت کې د داسې چا حالت انځوروي چې د زندان له یوې تیاري خوني پاچایی ته رسېدلی، هغه څوک چې خپلو ورونو ورسره مخالفت ته ملاوتل، په کوهي کې ئې واچاوه، د یوه غلام په توګه په ارزانه بیع خرڅ شو، د پاک لمنې په جرم زندان ته ولاړ... خو لا څو کاله نه وو تېر شوي چې له همدې زندانه قصر ته ورسېدو او د هغه وخت تر ټولو د ستر هېواد د پاچایی پر تخت کښېناستو!! په دې قصې کې د دې حقیقت لپاره تاریخي بېلګې وړاندې شوې چې د باطل په مقابل کې حق، د دروغو، چل او دوکې په خلاف رښتینولي او صداقت او د اخلاقي فساد په وړاندې پاک لمنې هرو مرو غلبه مومي.

بایبل لیکي چې يوسف علیه السلام خوب ولید او ورونو ته ئې تېر کړ او په همدې سره د هغوی حسادت راوپارېدو!! خو قرآن د بایبل خبره تصحیح کوي او فرمایي چې ده خپل خوب ورونو ته نه بلکې خپل پلار ته تېر کړ او ورته ئې وویل: پلار جانۀ! په خوب کې یولس ستوري او لمر او سپوږمۍ گورم چې راته سجدې وکړي! پلار ورته وویل: گرانه زویه! خوب دي ورونو ته مه تېروه، داسې نه چې شیطان ئې ستا خلاف کوم خطرناک تدبیر ته وهڅوي، د خوب تعبیر دي دا دی چې الله تعالی به تا غوره کړي، د خبرو په حقیقت او د خوبونو په تعبیر د پوهېدو علم به درکړي او خپل نعمتونه به پر تا

او د يعقوب پر کورنۍ بشپړ کړي، هغسي لکه چې ستا پر پلار او نيکه، ابراهيم او اسحاق ئې بشپړ کړي وو. د قرآن له وينا معلومېږي چې له يوسف عليه السلام سره د ده د ورونيو د مخالفت سبب د ده خوب نه بلکې د ده هغه لوړ شخصيت وو چې پلار د همدې په وجه په درنه سترگه ورته کتل او د ده راتلونکې ورته روښانه او ځلانده معلومېده.

دا آيتونه څو اساسي مطالب زموږ مخي ته رږدي:

الف: د يوسف عليه السلام په "رؤيا" کې يولس ستوري د هغه د يولسو ورونيو لپاره او لمر او سپوږمۍ د ده د پلار او مور لپاره د رمز په توگه راغلي او دا ښيي چې د "رؤيا" او خوب ژبه رمزي ده، ځانگړی قاموس لري، ټول شيان په کې د رموزو او سمبولونو په بڼه نندارې ته اېښودل کېږي.

ب: يوسف عليه السلام ته د ستورو، لمر او سپوږمۍ انقياد چې د ده په وړاندي د هغوی د سجدې په لفظ سره تعبير شوی دی، هغه ته د ورونيو انقياد او د هغه پر لويوالي او اوچتوالي د کورنۍ د ټولو غړو اعتراف افاده کوي.

ج: کله داسې وي چې په يوه صالح انسان کې ښېگڼې او لوړ لوړ ښک صفت د کينه گرو او حسودو انسانانو کينه راپاروي او همدغه کينه او حسد ئې د لوړو شخصيتونو دښمنۍ ته هڅوي. تل به گورئ چې فاسق او مفسد انسانان له صالح او ښک انسانانو سره دښمني کوي.

د: داسې مه انگېرئ چې په انسان کې حسادت يو طبيعي او فطري خصلت دی، نه داسې نه ده؛ بلکې دا شيطان دی چې په انسان کې د دې ناروغۍ سبب گرځي، که چېرې په نورو کې ښېگڼې او اوچت خصلتونه؛ په تا کې هم دغو ارزښتونو ته د رسېدو تلوسه راولاړه کړي او تا هم ښېگڼې او لوړو خصلتونو ته وهڅوي او په تا کې نوې ولولې، شوق، تلوسه او هيلې راپاروي، دا يو طبيعي امر دی؛ مگر که د دې پر عکس تا د فضل او ښېگڼې له خاوندانو سره عداوت، دښمنۍ او کينې ته وهڅوي او د دې بد کړچار سبب شي، نو پام کوه چې شيطان ستا پر زړه او دماغ سيوری غوړولی او دغه منفي احساسات ئې در کې راپارولي دي.

ه: خپل رازونه او اسرار له ځان سره وساته او له افشاء کولو ئې، په خاصه توگه نږدې ملگرو، سيالانو او هغو کسانو ته چې له تا سره د تنافس او رقابت قصد لري، ډډه وکړه. و: يعقوب عليه السلام چې يو حساس او پوه شخصيت او د درایت خاوند دی له يوه پلوه د خپل زوی خوب په دقيقه توگه تعبيروي او له بله پلوه ورته توصيه کوي چې خپلو ورونيو ته ئې افشا نکړي، داسې نه چې شيطان د دوی کينه راپاروي او د ده په خلاف ئې کوم ناوړه پټ تدبير ته وهڅوي.

وَكَذَلِكَ سَجَّيْلُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

او همداسې به ستا پالونکی رب تا غوره کړي او د احاديثو (خبرو) تأویل (ښه او دقیق تعبیر) به درزده کړي او خپلي پېرزوینې به پر تا او د یعقوب پر کورنۍ داسې بشپړي کړي لکه چې پخوا ئې ستا پر نیکونو ابراهیم او اسحاق بشپړي کړې، بې شکه چې ستا رب باحکمت پوه دی.

(٦)- د یعقوب علیه السلام په دې دقیق تعبیر کې یولس ستوري د یوسف د یولسو وروڼو، لمر او سپوږمۍ د ده د پلار او مور رؤیايي رموز گڼل شوي او سجده ئې د ده په وړاندي د دوی انقیاد او د دې ښه بنودل شوې چې الله تعالی به ده ته ستر او لوړ مقام ورپه برخه کړي، هغه ته به پر نورو فضیلت وروبخښي او د یعقوب علیه السلام د کورنۍ قیادت او مشري به ئې په برخه شي. د تأویل الاحادیث (د خبرو په کڼه او حقیقت د پوهېدو) او د خوبونو د سم او دقیق تعبیر پوهه به ئې په برخه شي، یعنې له یوه پلوه به د خوبونو د تعبیر علم ورکړی شي او له بله پلوه به د هرې خبرې تل ته د رسېدو استعداد او توانمني ترلاسه کړي او دا د یوه انسان د پوهې او علم تر ټولو لوړ پوړ دی. یعقوب علیه السلام له دې "رؤیا" نه پوه شو چې دی او اولاد ئې د خپل وخت د ځلاندو ستورو په شان دي. له همدې امله یوسف علیه السلام ته فرمایي چې الله تعالی به پر تا او د یعقوب پر کورنۍ باندې خپله پېرزوینه بشپړه کړي، هغسې لکه چې ستا پر نیکونو ابراهیم او اسحاق علیهما السلام باندې ئې بشپړه کړې وه، لکه څنگه چې هغوي د الهي انعام مستحق وگرځېدل او د خلکو د هدایت وسیله شول، تاسې به هم د خلکو د لارې د ځلاندو مشالونو حیثیت غوره کوئ او له ترورميو به د هغوی د ایستلو باعث وگرځئ. یعقوب علیه السلام ته له دې خوبه معلومه شوه چې په تأویل الاحادیث کې به یوسف علیه السلام تر ده هم مخکې وي، د ده په وړاندي خپله سجده ئې همداسې تعبیر کړه، نو ځکه ئې هغه ته وویل: الله تعالی به د تأویل الاحادیث علم درکړي.

د آیت له دې برخې په ښه توگه څرگندېږي چې د یعقوب علیه السلام نور زامن سره له دې چې د خپل ورور یوسف علیه السلام په حق کې ئې ستره جفا وکړه، د الهي بخښنې وړ گرځېدلي او د معنویت لوړو پوړو ته رسېدلي.

د یوسف علیه السلام د قصې په ترڅ کې به وگورئ چې د یعقوب علیه السلام تعبیر صحیح ثابت شو او ټولې برخې ئې یوه په بلې پسې ترسره شوې.

باید وگورو چې "رؤیا" څه ده او حقیقت ئې څه؟ څنگه موږ د زمان او مکان له قیده باسي، راتلونکو زمانو ته مو بیایي او له راتلونکو حوادثو او پېښو مو خبروي؟ په "رؤیا" کې کوم څیز د دې باعث کېږي چې موږ د مکان او زمان له حجاب آخوا پر هغو حقائقو

پوه شو چې په خپلو پنځگونو حواسو ئې نه شو درك كولى؟ آيا موږ شپږم حس هم لرو؟ چې د خوب په حالت كې راويښېږي؟ آيا دا حس كولى شي چې د زمان او مكان له محدودې پېښه آخوا كېږدي، له حجابونو تېر شي او د پردو تر شا وقايع او حقائق درك كړي؟ او يا دا چې "رؤيا" د يوه بل حقيقت ښه ده؛ د يوه داسې ذات له شته والي مو خبروي چې د انسان د "رؤيا" او خوبونو د الهام سرچينه ده؟ كه چېرې د "رؤيا" په باب دا تعيرونه او توجيهاټ ونه منو، نو څنگه كولى شو د دې لپاره كومه بله توجيه وړاندي كړو؟ څوك چې د الله تعالى له شته والي انكار كوي او انسان محض يو مادي توكى گڼي او د روح په نامه كوم څه نه مني، د دغو خوبونو لپاره څه توجيه لري؟ د ټولو په ژوند كې، لږ تر لږه د يو شمېر انسانانو په ژوند كې زېږى وركوونكي خوبونه ترسترگو كېږي، د ټولو داسې خوبونه خو پرېږدئ آيا فقط يو ئې كافي نه دئ چې حساس محققين او منصف پوهان وهڅوي چې د دغو خوبونو په اړه خلكو ته دقيق او د منلو وړ ځواب وركړي او سرچينه ئې په گوته كړي؟ زه به د خپلو خوبونو له منځه دوه د دغو محققينو مخي ته كېږدم او ځواب به ترې وغواړم، زه د دغه ډول "خوبونو" له پلوه ډېر غني وم، كه ټول ئې وليكم نو يو كتاب ترې جوړېږي، دلته ئې دوه بېلگې د مثال په توگه رااځلم:

هغه مهال چې د ظاهر شاه د واكمنۍ په دوران كې بندي او په توقيف كې د محكمې د حكم منتظر وم، يوه شپه مې خوب وليد چې زما مشر ورور اختر محمد (چې د كمونستانو د اقتدار په لومړيو كې زما له پلار او كوچني ورور نورالدين سره په شهادت ورسېدو) زما د توقيف خوني ته راننوت او له روغېږ نه وروسته زما د زندان د ملگري شهيد ډاكټر عمر پر اوسپنيز كټ كښېناست، د سرو زرو گوتي ئې چې د فيروزي غمۍ په كې لگېدلې وو په گوته وه، له څو دقيقو خبرواترو نه وروسته ئې دا گوتي راوايستله او ماته ئې راكړه، د ملاقات په پاې كې كله چې روانېدو، جيب ته ئې لاس كړ او درې سليز افغاني نوټونه ئې له جيبه راوايستل او ماته ئې راكړل، خوب مې په دغه ځاى كې پاې ته ورسېد، د هغې شپې په سبا، زما همدا مشر ورور ناڅاپي او پرته له دې چې كابل ته د ده له راتگ نه خبر وم، زموږ ليدو ته راغى، پوليسو هماغه اطاق ته راوست، په هماغه كټ كښېناست، هماغه گوتي ئې په گوته، له څو شېبو خبرو اترو وروسته ئې خپله گوتي راوايستله او ما ته ئې راكړه، د تلو په وخت كې ئې جيب ته لاس كړ او هماغه درې نوټونه ئې راوايستل او ماته ئې راكړل. ما تر لاس ونيو او ورته ومي ويل: په خداى قسم چې ستا دغه راتگ او د هغه ټولي صحنې مې تېره شپه په خوب كې ليدلې وې، دې ته منتظر وم چې دا آخري برخه ئې هم وگورم او بيا ئې تا ته ووايم.

زما د "رؤيا" بله بېلگه د يوسف عليه السلام صادقه "رؤيا" ته ورته ده: (ما ته خپل شهيد پلار په نوي ځوانۍ كې واده وكړ، په لسم ټولگي كې زه د واده خاوند وم، د واده په شپه مې فقط څو شېبې د سحر له لمانځه نه مخكې خوب كړى، چې سترگې مې سره ورغلې په خوب كې گورم چې: د تره له يوه زوى سره مې چې سپين ږيرى وو او محمد

نذیر نومېدو، یوځای د آسمان په لوری اوچت ولاړو، د ستورو ځای ته ورسېدو، ستوري راکډول، خو زما په رسېدو سره وخوځېدل، له شرق نه د غرب په لوري روان شول، ناڅاپي داسي زرينه ټوټه ترې جوړه شوه چې د اوږدو او سارو تارونه ئې ټول ستوري ول، دا زرينه تکه په خپله په زرينو خوليو بدله شوه، له ما څو گامه آخوا د دغه زرينو خوليو يوه وړه کونه جوړه شوه، هغې خوا ته ورروان شوم چې وگورم دا څنگه خولې دي، ناڅاپي څه نور ناپېژانده کسان چې شمېر ئې تر څلورو پنځو زيات نه وو، را پيدا او له يوې بلي خوا د خوليو په لور راروان شول، هر يوه لدې کونې نه يوه خولې په لاس کې واخيسته پرته لدې چې په خپل سر ئې کښېږدي، ما هم يوه خولې را واخيسته او په خپل سر مي کښېنوده او په همدې سره له خوبه راويښ شوم. په ابتداء کې مي گمان کولو چې د دې خوب به زما له واده سره ارتباط وي، بنایي الله تعالی به ما ته نېک اولاد راکړي چې سر مي ورباندي لوړ وي، د دې خوب له ليدلو دوه کاله وروسته په پوهنتون کې شامل شوم او په پوهنتون کې زما له شمول سره جوخت اسلامي خوځښت پيل شو، د الله تعالی لطف او مهرباني وه چې د يو شمېر محصلينو ورونو په ملگرتيا د اسلامي نهضت په تأسيس کې لږ يا ډېره ونډه را په برخه شوه، د سردار داؤد د واکمنۍ په مهال او هغه وخت چې زموږ ډېر وروڼه د رژيم له لوري د پاڅون په تور ونیول شول، ما له يو شمېر نورو ورونو سره پاکستان ته هجرت وکړ، لنډه موده وروسته مو له همدغه ځايه د نهضت د بيا منظمولو لړۍ پيل کړه، د غړو په روزنه او تنظيم مو لاس پوري کړ، چا چې به له موږ سره يوه روزنيزه دوره پای ته رسول، بېرته به خپلو سيمو ته ستنېدل، له لوړو غرونو او ژورو درو اوښتل او له کږو وړو ستونزمنو لارو به ټاکليو سيمو ته تلل او له رسېدو سره سم به ئې د افرادو په روزني او انسجام لاس پوري کاوو، په همدغه دوران کې وو چې ټول مشران وروڼه راغونډ شول او د يوې غونډې په ترڅ کې ئې د اسلامي نهضت مشري ما ته تفويض کړه، گمان مي وکړ چې زما د هغه خوب تاویل همدا وو.

خو ډېر وروسته کله چې د جهاد لمن خوره شوه، ډېر خلک حتی هغه هم د مجاهدينو له لیکو سره يو ځای شول چې له فکري او اخلاقي پلوه ئې د دې صف وړتيا نه درلوده خو شرائطو په نهضت تحميل کړل، په پاکستان او ايران کې گڼ شمېر ډلي جوړې شوې، ډېر کسان د مشرتابه لپاره کانديد شول او غوښتل ئې د قيادت پکړۍ په سر وتړی، په دې وخت کې پوه شوم چې زما د هغه خوب تعبير څه وو.

که ډېرش کاله مخکې مي دغه "رؤيا" له چا سره مطرح کړې وې؛ نو له تعبيره به ئې حتماً ځان عاجز گڼلو خو که نن همدغه "خوب" د هر هغه چا په وړاندي تېر کړم چې د افغانستان له جرياناتو او د نهضت د تأسيس له څرنګوالي او د پلو او گوندونو د جوړېدو له بهير نه خبر دي، نو په آسانۍ سره کولی شي د دې خوب ټولي برخې تعبير کړي.

زه د داسې خوبونو پراخه تجربه لرم، همدغو تجربو دې نتيجې ته رسولی يم چي باور وکړم د انسان د روحي جوړښت او د دماغ هغه برخي چي په وينه کي ډېر ځله د زمان او مکان له قيد نه وځي، وړاندوينه کوي، ابتکار کوي، د راتلونکي په اړه حدس وهي او ډېر ځله ئې حدسونه دقيق او صحيح ثابتېږي، له مقدماتو نه نتائجو ته ځان رسوي او د پېښو پايلي او پيلامي په گوته کوي، دا برخي د "خوب" په حالت کي هم فعاله وي. داسي نه ده چي د خوب په حالت کي د انسان د روحي جوړښت ټولي حساسي برخي خپل فعاليت متوقف کوي. په خوب کي د دماغ ځيني برخي له فعاليت لاس واخلي، ځيني نيمه فعاله شي، ځيني د انتظار حالت غوره کړي، خو ځيني نوري برخي ئې داسي دي چي د خوب حالت هغوی ته د لا ښه فعاليت کولو موقع په لاس ورکړي. د خوب په حالت کي د انسان دماغ د ورځنيو پراخو مصروفيتونو نه فارغ وي، د ده پنځگونې حواس چي هريو ئې د ورځي له لوري پراخ فعاليتونه لري او د دماغ لويه برخه مصروفوي، د خوب په وخت کي خپل کار متوقف کړي، دماغ آرام پرېږدي او هغه ته دا موقع ورکړي چي په پوره انهماک سره په هغو قضاياءو غور وکړي چي ده ته مهمي برېښي، هغه چي د ورځي له لوري، د پراخو مصروفيتونو په وجه نه توانيدو ورباندي غور وکړي. دا داسي وگنئ لکه يو متفکر، عالم، شاعر، ليکوال چي د يوې مهمي څېړنې، ليکنې او شعر لپاره له خلکو گوښه شي او ځانته د ښه فکر کولو او په خپل کار د ښه ترکيز لپاره مناسب شرائط برابر کړي. خوب همدا شرائط د دماغ لپاره برابروي.

انسان د خپل پېچلي دماغ د پراخو فعاليتونو يوه وړوکي برخه په خپل واک کي لري، داسي چي د ده له ارادې سره سم کار کوي، دا برخه په خوب کي خپل فعاليت متوقف کړي، خو د دماغ هغه لويه برخه چي د انسان تر واک لاندي عمل نه کوي بلکي خپلواکه ده او خپل ټول فعاليتونه په اتوماتيکه توگه ترسره کوي، دا برخه تل فعاله وي او د يوې شېبې لپاره خپل فعاليت متوقف کوي. د خوب په حالت کي د انسان د دماغ دا برخه د لا ښه فعاليت فرصت ترلاسه کوي. که انسان په وينه کي وړاندوينه کولی شي، د راتلونکي په اړه حدس وهي، اختراعات کوي، نوي نوي ابتکارات کوي، څو مقدماتي خبري يوه د بلي خوا ته کېږدي او له همدې د راتلونکو نتائجو په اړه قضاوت کوي. هيڅ دليل نه لرو چي همدا کار دي د خوب په حالت کي ونه شي کولی، د اکثرو انسانانو ذاتي تجربو دا خبره ثابته کړي.

له بالانصافه محققينو او له حساسو څېړونکو نه پوښتنه کوم: که د نړۍ د ټولو خلکو داسي خوبونه يوې خوا ته پرېږدو، يوه دوه بېلگي ئې راواخلو او وغواړو چي د خوب منشأ او حقيقت معلوم کړو، نو ځواب به مو څه وي؟ زه څنگه له راتلونکو پېښو خبر شوم؟ چا خبر کړم؟ دا اطلاع چا راکړه؟ د دې الهام سرچينه چېږي ده؟ دغه "خوبونه" سر بېره پر دې چي د انسان د روحي ابعادو څرگندوونکي او مظاهر دي د الهام د سر چيني وجود چي د مادي له محدودې بهر دي هم په اثبات رسوي او يو بل

حقيقت د "تقدير او برخليک" په نامه منعکس کوي، ته په خپله رؤيا کي د يوې داسي پېښي په جريان کي لوبېږي چي ډېره موده وروسته ترسره کيږي او مصداق ئي په وينه کي ويني؛ او د دې معنی دا ده چي انسان د هغې تگلوري لاروی دی چي لوري ژوري ئي پخوا ټاکل شوې دي او هرو مرو دی ترې تېريږي. دتگلوري غوره کول د ده کار دی؛ خو هغه لوري ژوري چي دی د لاري په اوږدو کي بايد ترې تېر شي له پخوا مقدر شوې دي، واک او اختيار ئي د انسان په لاس کي نه دی، دا موضوع د ديني مباحثو يوه ډېره مهمه قضيه ده، هغه کسان چي په دې موضوع د ښه پوهېدو تلوسه او شوق لري بلنه ورکوم چي (په قضاء او قدر ايمان او مقتضيات ئي) او د التکویر دسوري د وروستي آيت تفسير دي په "د قرآن پلوشې" کي مطالعه کړي.

قرآن د يوسف عليه السلام د ورونو منفي احساسات، له خپل ورور سره ناروا سيالي او رقابت او د ده د وژلو او له منځه وړلو لپاره د دوی غلظه اراده د دې لپاره زمونږ مخي ته ږدي چي له داسي کارونو ځان وساتو، د دوی احساسات په دې توگه انځوروي:

لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلْءَايَاتِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ

إِلَىٰ آبِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

د يوسف او د ده د ورونو په قصې کي پوښتونکو ته روښانه نښي دي. کله چي دوی وويل: يقيناً چي يوسف او ورور ئي زمونږ پلار ته تر مور ډېر گران او محبوب دي، په داسي حال کي چي مور (ډېر او پياوړي) ډله يو، په دې کي شک نشته چي پلار مو په څرگندي اشتباه کي دی.

(٧-٨)- د يوسف عليه السلام او د هغه د ورونو ترمنځ د نزاع او شخړي قصه ډېرو هغه پلټونکو او پوښتونکو ته چي د دغه ډول شخړو د املونو په لټه کي دي او غواړي پوه شي چي عوامل او محرکات ئي څه دي او پايلي ئي څه، مدلل ځواب وايي او هره اندېښنه ئي په دقيقه توگه رفع کوي، په دې آيتونو کي د يوسف عليه السلام د ورونو داسي څو خبري په گوته شوې چي په ترڅ کي ئي د شخړو د ناسم او متجاوز لوري وينا او دريځ مور ته توضيح کوي او هغه دا چي:

- دی په ناحقه سره زمونږ پر پلار تر مور ډېر گران دی.
- په داسي حال کي چي زمونږ شمېر زيات دی او د پلار د حمايي، ساتني او دفاع دروند پېټی زمونږ پر اوږو دی.
- په دې کار سره يقيناً چي زمونږ پلار لويه اشتباه کوي.
- په دې څرگندونو کي څو مهم ټکي د څېړني وړ دي:
- په داسي حال کي چي يعقوب عليه السلام له خپل زوی يوسف عليه السلام سره د

هغه د ځانگړتياوو په خاطر مينه لري، په ده کې هغه څه گوري چې په نورو کې نې نه ليدل، د ده لور استعدادونه، ښه اخلاق او هوښياري نې خوښېده، د هغه په څېرې او کړنو کې نې د يوه لوی شخصيت نښې ليدې او د همدې لپاره نې خاصه اعتنا ورته کوله، داسې نه وه چې د خپلو زامنو تر منځ غير عادلانه توپير وکړي او بې موجه يوه ته پر بل ترجيح ورکړي، د ده په څېر له يوه حساس او عادل پيغمبره داسې بې عدالتي ډېره لري ده، خو نور زامن نې چې د يوسف عليه السلام ځانگړتياوو او لور شخصيت د دوی حسادت پارولې، يوسف ته د پلار خاصه پاملرنه بې عدالتي گڼي او د تبعيض او توپير په سترگه ورته گوري.

- له يوسف عليه السلام سره د وروڼو د مخالفت اصلي وجه دا وه چې د ده د لور شخصيت په وړاندې نې د حقارت احساس کاوو، د ده اخلاقي لوړتيا او عظمت نې نه شو زغملی، د ده هغه صفتونه چې د پلار مينه، احترام او درناوی نې راپارولو؛ د ده د وروڼو کينه او حسادت نې هڅولو. له لورو شخصيتونو سره تل او د زمانې په هر پړاو کې همداسې کېږي، د دوی لورو ځانگړتياوو ته په پام سره د ټولنې صالح او هوښيار خلک د دوی درناوی کوي خو د پرېوتې شخصيت خاوندان او مفسدين نې د همدغو خصلتونو په وجه مخالفت ته ملا تړي.

- هغه کسان چې د ذاتي مواصفتو له مخې د لور تلو وړ نه دي، د لور الوت لپاره پياوړي وزرونه نه لري، له لويو لويو شخصيتونو سره د سيالۍ اهليت نه لري، خو حرص پرې غالب دی، جاه طلبه دي، حقائقو ته د تسليمېدو او د لورو شخصيتونو پر عظمت د اعتراف پر ځای او له هغوی سره په ښکې کارونو کې د مرستې او ملگرتيا په ځای د ناروا رقابت لار غوره کوي، د ځان د غوره والي د ثابتولو لپاره د يوسف عليه السلام د وروڼو په څېر غلطو توجيهاتو ته پناه وړي او وايي: موږ په دې خاطر غوره او د احترام او توجه مستحق يو چې شمېر مو زيات دی!! ځواکمن يو!! د دوی په څېر په عصبيتونو تکیه کوي او د تعصباتو اور ته لمن وهي. په واقعيت کې دغه وگړي د کمزورو شخصيتونو خاوندان دي، د زعامت او مشرۍ وړتياوي او ځانگړتياوي نه لري؛ مگر جاه طلبه او د قدرت وړي دي، غواړي دا حرص او اقتدار ته د رسېدو دا وژونکې تنده له نارواوو لارو اشباع کړي، د قومي او نژادي تعصباتو په پارولو سره غواړي قدرت ته ورسېږي او په دې توگه د قدرت په مسابقه کې پر خپلو رقيبانو بری ومومي. هغه چې د امت او ملت په شامله او پراخه مستوی کې د منل کېدو جوگه نه دی او دا کفايت او اهليت په کې نشته چې د يوه پراخ ملت په کچه د مشرۍ مقام ترلاسه کړي نو د دې هڅه کوي چې لږ تر لږه د قوم، قبيلې او عشيرې په سطح د زعامت مقام ته ځان ورسوي، خو دا مقام هم د حسادتونو او د نورو په ضد د کرکي او نفرت راپارولو له لارې ترلاسه کوي!!

- قرآن په دې قصې کې موږ ته وايي: هغه کسان چې عصبيتونه عنوانوي، د ځان

لپاره د قوم او قبیلې په نامه امتیازات غواړي او تل د قومونو تر منځ د امتیازاتو پر وېش اعتراض کوي، دوی د ځان او خپلو رقیبانو په اړه د خورا عادلې مرجع قضاوت هم نه مني، داسې لکه چې د یوسف علیه السلام وروڼو د خپل حکیم، پوه، حساس او عادل پلار قضاوت هم ناعادلانه گانو او ویل ئې. موږ ته په پام نه کولو سره زموږ پلار ستره اشتباه کوي؛ ان ابانا لفي ضلال مبين!!

● تاریخي تجربې ښيي چې د قومي عصبيت بیرغچیان سره له دې چې د هغوی قضاوت او دریځ د خلکو په گڼه او شمېر باندې ولاړ وي او د هر قوم نفوس د ملاک او معیار په توگه مني، مگر تل د اکثریت قضاوت ته غاړه نه ږدي او مخالفت ترې کوي، د اکثریت له لارې نه خپله لاره بېلوي، د امت په وړاندې ملت، د ملت په وړاندې ملیت او قوم او د قوم او قبیلې په منځ کې کورني او عشیره ئې حدونه عنوانوي. قرآن فرمایي چې دا شعارونه شیطاني املونه لري او د شیطان په تحریک او لمسونه رامنځ ته کېږي، شیطان وو چې د لومړي ځل لپاره ئې نژادي توپیر عنوان کړ او وئې ویل: اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. زه تر ده غوره یم، زه دې له اوره پیدا کړی یم او هغه دې له خاورې پیدا کړی دی.

● که چېرې د یوسف علیه السلام په څېر له یوه ستر پیغمبر سره د خپلو ډېرو نږدې خپلوانو او دوستانو لخوا، له کومي گناه پرته او بې مجبه، داسې جفا او ظلم کېږي، نو ته اې د الله د لارې مجاهده! باید د الله تعالی په لار کې او د پیغمبرانو د کړنلارو او تگلارو په تعقیب کې، دغسې جفاگانو ته منتظر واوسي او په ځان کې د هغوی د زغملو ځواک او زغم راپیدا کړي، داسې نه چې د آزمېښتونو او ستونزو پروخت بې حوصلې شي، نامېده شي او مبارزه په نیمه لاره کې ناتمامه پرېږدي او تا ته: اې د دغو صحنو تماشاچي! اې د عافیت پر غونډۍ ناست د مبارزو پایلو ته منتظره! تا ته ویل شوي: داسې و نه انگېږي چې دا د الله د لارې سرتېري مجاهدین په دې خاطر له کړاوونو سره مخامخ دي چې د الله تعالی د عنایت او رعایت وړ نه دي او له الهي عنایت او پېرزوینو محروم کړی شوي!! او په دې سبب له دې برخلیک سره مخامخ شوي چې غلطي او اشتباه ترې شوې!! داسې نه ده؛ دوی نه، بلکې تا اشتباه کړې، دا لوړې ژورې او دا آزمېښتونه د دې لارې طبیعت او د الله تعالی د نه بدلېدونکو سننو یو سنت دی. د خدای د لارې مجاهدین به د آزمېښت په دې لوړو ژورو او د کړاوونو او ستونزو په دې پېچومو او کړلېچونو کې روزل کېږي، د دوی صبر او استقامت به مضبوطېږي، د دوی استعدادونو ته به وده ورکول کېږي او د کمال او پوخوالي هغه پړاو ته به رسېږي چې د الله تعالی د نصرت وړ وگرځي او د بریا پرېکړه ئې وکړي.

بایبل لیکي چې د یوسف وروڼو خپلې رمې شکیم ته د څرولو لپاره بېولي وې... پلار ئې یوسف ورپسې ورولبږو چې احوال ئې واخلي،... کله چې هلته ورنږدې شو، وروڼو ئې وویل: دا دئ لوی خوب لیدونکی راغی، راځئ چې وئې وژنو او په یوه کوهي کې ئې

واچوو، پلار ته به ووايو چي کوم ځناور خوړلی دی... يوه ئې وويل: د وژلو په ځای ئې ژوندی په څاه کي واچوئ... په خپله به په کي مړ شي... له وررسيډو سره سم ئې بريد پرې وکړ... جامي ئې ترې وايستلې او په څاه کي ئې واچاوه... ناڅاپه ئې يو کاروان وليد چي د دوی خوا ته راروان دی... فيصله ئې وکړه چي پر دغه کاروان ئې ويلوري... له کوهي ئې راوايست او خرڅ ئې کړ... او کاروانيانو له ځان سره مصر ته روان کړ...

قرآن فرمايي چي د يوسف وروڼو په خپلو کي مشوره وکړه چي يوسف په کوهي کي اچوو، پرېږدو ئې چي کوم کاروان ئې له ځان سره کوم لري ملک ته بوځي او د مريي په توگه ئې ويلوري، په کار ده چي پلار مور ته تر ده زيات په درنه سترگه کتلی، زموږ شمېر زيات دی، هم دکور ټول کارونه کوو او هم ئې حفاظت کوو، خپل پلار ته راغلل او ورته ئې وويل: پرېږده چي يوسف له مور سره د لوبو او مېوو خوړلو لپاره صحرا ته ولاړ شي، پلار ئې وويل: تاسو پوهېږئ چي زه ورپسي خفه کېږم او وېرېږم چي تاسو به ترې غافله شئ او لېوه به ئې وخوري، دوی بيا خپل شمېر ته گوته ونيوله او وئې ويل: که لېوه ئې له مور وخوړی شي په داسي حال کي چي مور کافي ډېر يو نو مور به بلا وهلي يو!!

أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلْ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿١٠١﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهَا بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠٢﴾ قَالُوا يَتَأَبَّأْنَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَنْصَحُونَ ﴿١٠٣﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٠٤﴾ قَالَ إِنِّي لِيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿١٠٦﴾

يوسف ووژنئ او يا ئې په کومي زمکي کي وغورځوئ، تر څو د خپل پلار پاملرنه درته وزگاره شي او تر دې وروسته صالح ټولی شئ، يوه ويونکي وويل: يوسف مه وژنئ، که (د ده په ضد څه) کوونکي يئ نو د يوه کوهي په تياره سوړي کي ئې وغورځوئ، چي کوم کاروان ئې ترلاسه کړي، وئې ويل: پلاره! ولي د يوسف په اړه پر مور باور نه کوي، حال دا چي مور ئې خواخوږي يو؟ سبا ئې له مور سره ولېږه چي (د مېوو په ونو

کې) وڅري او لوبې وکړي او موږ ئې حتماً ښه ساتونکي یو، وئې ویل: که ئې درسره بوځئ دا مې غمجن کوي او وېرېږم چې لېوه به ئې وخوري او تاسو به ترې غافله وئ، وئې ویل: که لېوه ئې په داسې حال کې وخوري چې موږ یوه (پیاوړې) ډله یو، نو موږ به په دې صورت کې تاوانې (بلا وهلي) یو.

(۹-۱۴) - په دې مبارکو آیتونو کې څو مهمې لارښوونې ترسترگو کېږي:

- په سیاسي مبارزاتو کې تل کمزوری، خو متعصب حریف دئ چې د سالم او رغنده رقابت او سیالۍ پر ځای پر پټو توطئو لاس پوري کوي، ترڅو له دې لارې خپل رقیبان ترور کړي او د مبارزې له ډگره ئې وباسي.

- ځینې بیا داسې دي چې که څه هم هدف ته درېږدو لپاره ناروا لارې غوره کوي؛ مگر ادعاء ئې داسې وي چې ګواکې د دوی هدف ښک دئ او هدف ته له رسېدو وروسته به د خدمت مصدر ګرځي او د صالحو افرادو په څېر به ښو عملونو ته ملا تړي، د دوی په نظر ښک هدف ته د رسېدو لپاره هره لاره غوره کول جائز دي، د هدف ښک والی نامشروع او ناروا تګلارو ته مشروعیت ورکوي، په داسې حال کې چې نه د هدف تقدس کولای شي چې نامقدسه وسیله توجیه کړي او نه له هغه چا چې د کمزورۍ په پړاو کې په غلطو لارو درومي، د خپلو رقیبانو د پرځولو لپاره نارواو وسېلو ته لاس کوي، دا توقع کېدې شي چې د ځواکمنۍ او قدرت پر مهال دي د صالح انسان په څېر عمل وکړي؛ بلکې د دې په خلاف، اقتدار به د ده د لایات انحراف سبب شي او د نورو په خلاف به د ده کړچار تر مخکې هم لایات کرکجن او د غندلو وړ کړي.

- د یوسف علیه السلام د ورونو دا وینا چې په تکرار سره ئې کړې: (نحن عصبه: موږ خو یوه پیاوړې ډله یو)، ښیي چې دوی پر شمېر او عدد ترکیز کوي او په همدې سره غواړي ځان تر یوسف علیه السلام غوره او د خپل پلار د التفات او اعتناء مستحق ثابت کړي!! مخکې ئې وویل: موږ د یوسف په نسبت غوره یو، ځکه چې هغه یوازي دئ او موږ یوه ډله یو او بیا وايي: څنگه به ئې لېوه رانه وخوري په داسې حال کې چې زموږ په څېر ځواکمنه ډله ئې په څنگ کې او ساتنه ئې کوي!! الله تعالی پر شمېر او "عدة او عتاد" باندې د خپل بنده بروسه نه خوښوي، څوک چې پر ماسوی الله باندې تکیه او اعتماد وکړي یوازي ئې پرېږدي او له خپلې مرستې ئې محروموي، له خپلو بندګانو غواړي چې یوازي د ده عبادت وکړي، یوازي ده ته د دعاء او احتیاج لاسونه اوچت کړي، یوازي له ده مرسته وغواړي او یوازي پر ده باندې تکیه او اعتماد وکړي.

که تاسو په دې اړه د بایبل وینا ته څیر شئ نو وبه گورئ چې بایبل دوکه، چل ول، غولول او په خپلو ژمنو نه ودرېدل د خپل داستان د اتل په څېره کې انځوروي خو قرآن کریم ئې د مجرمینو ځانګړتیاوي ګڼي، بایبل ئې یعقوب علیه السلام ته منسوبوي او کله چې د یوسف علیه السلام د ورونو وار رارسې د دوی هغې دوکې ته ګوته نه نیسي چې قرآن ورته اشاره کړې، گمان نه کوم چې د بایبل لیکونکي دي دا کار اشتباهاً کړی وي،

باور مي دا دئ چي دا كار ئي عمداً كړى، د ده له نظره خدعه او دوكه يو هنر او كمال دئ، بايد اتلانو ته منسوب شي، نه عادي خلكو او مجرمينو ته!!
بايبل ليكي چي د يوسف وروڼو د ده جامي د يوې وزې په وينو سرې كړې... پلار ته راغلل او وئې ويل: آيا دا د يوسف جامي نه دي؟... هغه جامي وپېژندې او وئې ويل: حتماً كوم ځناور خوړلى دئ... نو له ويره ئې خپلي جامي څيري كړې، زړې جامي ئې واغوستې... ډېري ورځې ئې په ماتم تېري كړې... د كورنۍ غړو هڅه وكړه چي هغه ته تسلي وركړي خو گټه ئې ونه كړه... وئې ويل: ترمرگه به د يوسف غم هېر نه كړم!! خو قرآن د بايبل دا وينا غلطه گڼي او فرمايي:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَتَأَبَّأْنَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

نو كله چي ئې له ځان سره بوت او په دې سلا شول چي د يوه كوهي په تيارې سوري كي ئې واچوي او ده ته مو وحي وكړه چي په داسي حال كي به ئې په خپل دې كار خبر كړي چي دوى به ئې احساس هم نه كوي. او ماينام په ژړا خپل پلار ته راغلل، وئې ويل: اي زموږ پلاره! موږ لاړو چي يو له بله د مخكي كېدو زغاسته وكړو او يوسف مو له خپلو شيانو سره پرېښود، نو لېوه وخوړ، او ته به راباندي باور كوونكى نه يې كه څه هم موږ رښتيني يو، او كميس ئې په دروغجنې وينې لړلى راوړ، وئې ويل: داسي نه ده؛ خپلو نفسونو كوم كار درته ښايسته كړى، نو (زما دي) ښكلې صبر وي او په هغه څه كي خو له الله مرسته غوښتل كېږي چي تاسو ئې بيانوي.

(۱۵-۱۸) - په دغو مباركو آيتونو كي له يوې خوا د يوسف عليه السلام د وروڼو حالت داسي انځور شوى چي د خپل تصميم د بدو پايلو او عواقبو له پوهېدو عاجز دي، نه پوهېدل چي په دې سره خپلو موخو ته نه شي رسېدى او داسي گومان ئې نه كاوو چي يوه ورځ به بيا له يوسف عليه السلام سره مخامخ شي او دا ټوله ماجرا به د دوى مخي ته كېږدي، له بلې خوا ښيي چي په همدې سخت او نازك حالت كي يوسف عليه السلام ته الهام وشو چي انديښني مه كوه، په كوهي كي له لوېدو مه وېرېږه، ډاډه اوسه چي له دې

ځايه به حتماً ژغورل کېږي.

د يوسف عليه السلام د ورونو طمع دا وه چې په دې سره به له خپلي مخي يو ستر خنډ لري کړي او خپلو موخو ته د رسېدو لپاره به لار اواره کړي، خو نه پوهېدل چې د دې کار پايله به څه وي!! د خپل دغه شرمناک کار په عواقبو له پوهېدو عاجز وو او داسي گومان ئې نه کاوو چې يوه ورځ به بيا له يوسف عليه السلام سره مخامخ کېږي او دا ټوله ماجرا به د دوی مخي ته کېښودۍ شي!! همداراز فرمايي چې په کوهي کي د لوېدو په مهال يوسف عليه السلام ته الهام وشو چې پروا مه کوه، له دې ځايه به ووځي، داسي ورځ به راشي چې دوی به ستا مخي ته سرتيبي او شرمنده ولاړ وي او دا کار به ورپه يادوي!! او دا هغه څه دي چې د حق د لاري مبارزينو ته د ستونزو او کړاوونو پر مهال الهام کېږي، الله تعالی ئې له ناهيلۍ ساتي او په زړونو کي ئې هيلي او امېدونه راپيدا کوي. د يوسف عليه السلام د قصې په بيانولو سره قرآن د دغو دريو اساسي موضوعگانو د اثبات لپاره تاريخي بېلگي زموږ مخي ته ږدي: د ورونو مخالفت او د دوی په لاس کوهي ته لوېدل، د نامعلوم برخليک په لوري خوځېدل، په ارزانه بيع خرڅېدل؛ د ستونزو او کړاوونو بېلگه، په څاه کي د لوېدو په وخت کي دا الهام چې له دې ځايه به حتماً ژغورل کېږي او له کوهي وتل؛ د نجات بېلگه او په پای کي له خپلو ورونو سره په داسي حال کي مخامخېدل چې هغوی به په خپلو نادودو او جفاگانو شرمنده وي د بري او د دښمن د ماتې تاريخي بېلگه. تاسو به د بايبل په هيڅ برخي کي او د هيڅ قصې په ترڅ کي ونه مومئ چې له کومي قصې ئې داسي کوم ستر مطلب ثابتول او يوه مهمه لارښوونه کول په نظر کي وي.

د يوسف عليه السلام وروڼه ماخستن په اوښلنو سترگو خپل پلار ته ورغلل او وئې ويل: پلاره! موږ له يوه بله د مخکي کېدو لوبه کوله، يوسف مو د خپلو شيانو خوا ته پرېښود، په همدې کي لېوه راغی او هغه ئې وخوړ، ته به حتماً زموږ په خبري باور نه کوي که څه هم موږ په يقين سره رښتيني وو، هغه ورته وويل: داسي نه ده، خپلو نفسونو غولولي يئ او کوم غلط کار ئې درباندي کړی، زما لپاره له ښه صبره پرته بل څه نه دي پاته، ستاسو د دې خبرو په وړاندي به له الله تعالی مرسته غواړم، يوازي الله تعالی هغه ذات دی چې په داسي حالاتو کي ترې مرسته غوښتی شي!!

گورئ چې د بايبل او قرآن د ويناوو ترمنځ څومره ژور توپير دی، يو د قصې اتل صابر، حساس او په حالاتو پوه انځوروي، د خپلو زامنو له وينا، خبرې او حرکاتو پوهېږي چې دروغ ورته وايي، نه ئې په خبرو باور کوي، نه ئې په اوښلنو سترگو غولېږي او نه ئې د يوسف عليه السلام هغه جامې دوکه کولی شي چې په نورو وينو ئې سري کړي. صبر کوي او په غمونو کي خپل رب ته پناه وړي. خو بل ئې د داسي بي صبره انسان په څېر انځوروي چې له ډېره ويره خپلي جامې څيري، زړې جامې پر تن کوي او ژمنه کوي چې تر مرگه به دا غم هېر نه کړي!!

- قرآن د دې قصې په ترڅ کې موږ ته څو مهمې لارښوونې کوي:
- باید په خپلو قضاوتونو کې تلوار او عجله ونه کړو، باید محتاط واوسو، یوازي د متهم ظاهري بڼه، اوښلني سترګې، غولونکي ادعاګانې او هغه شواهد چې د خپلې ادعاء د ثبوت لپاره ئې وړاندې کوي کافي ونه ګڼو، د متهم سوابق باید په پام کې ولرو.
 - یعقوب علیه السلام حساس او پوه انسان وو، د یوسف علیه السلام د وروڼو په تصنعې ژړا، د قضیې په باب د دوی د خبرو له څرنگوالي، د یوسف علیه السلام د کمیس له وضعې او له یوسف علیه السلام سره د وروڼو مخکنیو حسادتونو ته په پام سره پوه شو چې زامنو ئې رښتیا نه دي ورته ویلي او اصله قضیه ئې ترې پټه کړې ده.
 - د مصیبتونو په وړاندې صبر کول د پیغمبرانو طریقه ده.
 - ښایي یعقوب علیه السلام ته د خپل زوی یوسف علیه السلام تر ورکېدو دا غم او اندېښنه لازياته درنه وه چې زامن ئې داسې دي، له ده او له خپل ورور سره ئې داسې څه کړي، بې شکه چې د یعقوب علیه السلام لپاره به د داسې زامنو زغم او تحمل تر دې هم دروند پېټی او له زغم او حوصلې اوچت وو چې یو زوی ترې ورک شوی، د یوه شریف او باحساسه انسان لپاره دا ډېر دروند پېټی وي چې خپل زامن د خپل اوچت انتظار خلاف ګوري او له داسې کسانو سره په یو ځای ژوند کولو مجبور شوی وي!!
 - یعقوب علیه السلام چې په خپله جلیل القدره پیغمبر او د یوه ستر او اولوالعزمه پیغمبر ابراهیم علیه السلام لمسی دی او الله تعالی ته د نږدېتوب او د معنوي مقام په لحاظ خورا اوچت مقام لري، خو سره له دې ستر او اوچت معنوي مقامه، له غیبه بې خبره دی، له دې عاجز دی چې پوه شي زامنو ئې له یوسف علیه السلام سره څه کړي دي؟! څو کیلو متره لري د ده نازولی او ګران زوی په کوهي کې پروت دی، خو دی ئې نه له حاله خبر دی او نه ئې مرسته کولی شي!! خپل عجز او ناتواني په دې الفاظو بیانوي: یوازینی مستعان او مرستندوی الله تعالی دی، فقط له هماغه ذات باید مرسته وغوښتلی شي. په دې بیان سره د هغو ناپوه خلکو خولو ته سخت ګوزار ورکړی شوی چې په غیب باندې له الله تعالی پرته د بل چا د پوهېدا دعوی کوي!! د قصې دغه برخه موږ ته د قرآن عظیم الشان له اساسي مطالبو نه یو مطلب په ګوته کوي، هغه دا چې په زمکه او آسمان کې له الله تعالی پرته نه څوک په غیبو علم لري او نه د چارو د سمبالولو واک او اختیار لري، هر څوک چې له خدایه پرته بل چا ته د غیبو د علم نسبت وکړي او هغه د چارو متصرف وګڼي نو یقیناً چې قرآن ئې تکذیب کړی دی.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ^ط قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ^ع وَأَسْرُوهُ

بِضَعَةٍ^ع وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ وَشَرَّوهُ بِثَمَنٍ^ح خَسٍ^ح دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

او يو کاروان راغی او خپل اوبه راوړونکی ئې ولېږو او هغه هم خپله بوکه (په څاه کې) کېښته کړه، وئې ويل: اي! زېږی زېږی، دا دئ يو زلمی او هغه ئې د مال متاع په توگه پټ کړ، په داسې حال کې چې الله د دوی په کړو وړو ښه پوه دئ او په ناڅيزه بيع څو درهمو ئې وپلورو او د ده په اړه زاهدان ول.

(۱۹-۲۰) - ناڅاپه يو کاروان راغی، د کوهي خوا ته ئې واړول، يو کس ئې د اوبو راېستلو لپاره ولېږو، د يوکې راېستلو پر مهال متوجه شو چې يو تنکی زلمی ورسره راپورته شو، چيغې ئې کړې: زېږی زېږی دا دئ يو تنکی زلمی!! د کاروان مشر امر وکړ چې په يوه خوندي ځای کې ئې پټ کړي، ښه سلوک ئې ورسره کاوو، پرې مهربانه ول، مصر ته ئې له ځان سره بوت، هلته ئې په ارزانه بيع وپلورو.

بایبل لیکي چې د يوسف عليه السلام ورونو د کاروان له لیدو سره هغه بېرته له کوهي راوایست او په کاروانیانو ئې وپلورو، دا خبره هم قرآن ردوي او هم ئې عقل نه مني، که دوی په کاروانیانو د پلورلو اراده درلودی نو ولې به ئې په کوهي کې اچاوو؟ يوسف عليه السلام د پلورلو په وخت کې کاروانیانو ته ویلي شو چې زه مریی نه یم، دا مې وروڼه دي، پلار مې خبر نه دئ... هیڅوک نه غواړي په داسې لانجې کې ښکېل شي او آزاد انسان د مریي په نامه واخلې!! قرآن فرمایي چې يوسف عليه السلام په مصر کې خرڅ شو.

قرآن د بایبل دا ادعاء ردوي چې کاروانیانو يوسف عليه السلام له خپلو ورونو وپېرېدو، د دې ادعاء برعکس وايي چې کاروانیانو له څاه راوایست او د موندل شوي قيمتي متاع په څېر ئې پټ کړ، د قرآن په دغو مختصرو الفاظو کې هومره ژور مطالب پراته دي چې د هغه مهال د ټولنې د دردونکې وضعیت د دقیق توضیح لپاره کفایت کوي، د کاروان د سالار يو غلام هغه ته د يوه تنکي ځوان د موندلو زېږی ورکوي، هغه ئې د قيمتي متاع په څېر پټ ساتي او دا ځکه چې دی به څو ورځې وروسته د مصر په بازار کې په گرانه بيع پلوري، يعني هغه مهال نه يوازي د غلامانو د پېر پلور بازار گرم وو بلکې دومره بې امنيتي خوره وه چې چا ته به کوم ماشوم او تنکی زلمی په لاس ورغی، که څه هم د کومې آزادي او عزتمنې کورنۍ غړی به وو، بس د غلامانو په ډلې کې به شامل شو، له خپلې کورنۍ سره به ئې روابط د تل لپاره وشلېدل، د بېرته ستنېدو مجال ئې نه شو ترلاسه کولی، د مجهول برخليک په لوري به يووړل شو، لاس په لاس به شو، په يوه بل به خرڅ شو، په دې سره قرآن حکيم د هغه مهال اجتماعي وضعیت په دقیقه توگه انځور کړی.

د قرآن له وينا معلومېږي چې يوسف عليه السلام د کاروان سردار ته د خپلو ورونو د جفا قصه اورولې، د هغه عاطفه او زړه سوی راپارېدلی او دې نتيجې ته رسېدلی چې

يوسف عليه السلام خپلي کورنۍ ته له ستنبډو منع کړي، له ځان سره ئې بوځي، تر څو د خپلو ځواکمنو او حسودو وروڼو لخوا ونه وژل شي، دا ئې غوره گڼلې چې يو ښه ځای ورته پيدا کړي، د مصر په کوم معزز شخصيت باندې ئې په لږه بيع وپلوري، دا ئې هم نه دي غوښتي چې په گرانه بيع ئې وپلوري، د زياتو پيسو تر لاسه کولو په ځای ئې د دې ښکلي او بااستعداده زلمي راتلونکي ته زياته توجه کړې.

قرآن د قصې د دغې برخې په ترڅ کې موږ ته لارښوونه کوي چې کله کله ستر ستر شخصيتونه په ډېره لږه بيع خرڅ کړي شي!! هو په خداى قسم همداسې ده، ډېر ځله ستر ستر شخصيتونه، د خپلوانو په لاس او حتې د خپلو ضعيف النفسه ملگرو په لاس دښمنانو ته په لاس ورکړى شوي او وژل شوي!!

په نولسم آيت کې ويل شوي چې کاروانيانو يوسف عليه السلام لکه مال او متاع پټ کړ، له دې په څرگنده معلومېږي چې نه ئې وروڼه له دې ماجرا خبر شوي او نه له کاروانيانو پرته بل څوک. عجيبه ده چې زموږ ځينې مفسرين هم د بايبل د دغې غلطې وينا تر اغېز لاندې راغلي او ادعاء ئې کړې چې وروڼو ئې هغه له څاه راوايست او په دې کاروان ئې وپلورو!!

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نُجَزِّي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٧﴾

او هغه چا چې دى ئې د مصر (له بازاره) وپېرلو خپلي مېرمنې ته وويل: مېشت ځای ئې ورته عزتمن کړه (په عزت او درناوي سره ئې وساته)، يا به گټه راوړسوي او يا به ئې خپل زوى وگټو، په دې توگه مو يوسف ته په زمکې کې تمکين ورکړ او چې تاويل الاحاديث ورزده کړو، او الله په خپل کار برلاسى دى خو ډېرى خلک نه پوهېږي او کله چې پوخوالي ته ورسېد حکم او علم مو ورکړ او (ټولو) ښکانونو ته همداسې بدله ورکړو.

(۲۱-۲۲) - د قرآن له وينا معلومېږي چې د مصر عزيز د يوسف عليه السلام له ليدو سره سم د هغه له خبرې، خبرو، ناستې ولارې، هوښيارتيا او زيرکټيا نه پوه شوى چې هغه يو غلام نه، بلکې له يوې شريفې کورنۍ سره تعلق لري چې د حوادثو او پېښو طوفانونو له دې برخليک سره مخامخ کړى، نو ځکه ئې خپلې ښځې ته وويل: نه ښايي له هغه سره د مريي په څېر چارچلند وشي، بلکې په کار ده ښه ئې وپالي، هيله ده چې په دې کور کې د

هغه شته والی مور ته گټور ثابت شي، که مو په هغه کې نوري ښېگڼې او وړتياوې وموندې په زویولی به ئې ونیسو او د خپلو ټولو شتمنیو امین او وارث به ئې کړو. قرآن دې کور ته د یوسف علیه السلام د راوستو دوه اساسي موخې په گوته کوي، یو دا چې په دې توگه به ده ته په زمکې کې تمکین ورپه برخه شي او بل دا چې الله تعالی به ده ته د تأویل الاحادیث علم او پوهه ورکړي، له دې معلومېږي چې اقتدار ته د رسېدو لړۍ ئې له دې ځایه پیل شوې، د عزیز مصر په کور کې د ده ځای په ځای کېدا باعث شوه چې قدرت ته د رسېدو دروازې ئې پر مخ پرانیستل شي او همداراز دا ښيي چې دلته او د عزیز مصر په کور کې د پاته کېدو له لارې هغه ته ډېرې خبرې معلومې شوې، دلته پوه شوی چې د مصر په ټولنې کې څه تېرېږي، اقتدار د څنگه خلکو په لاس کې دی، د واکمنانو شخصي ژوند څنگه دی، په قصرونو کې څوک ناست دي او په زندانونو کې څوک پراته، د دې ټولنې قاضي د چا په گټه او د چا په ضد پرېکړې کوي، ده په کنعان کې کوچیانې او صحرانې ژوند ولیدو او په مصر کې د ښاریانو حالت او د دوی ترمنځ ژور توپیرونه، ټول هغه څه چې د ټولنې د صالح مشرانو لپاره ئې زده کول ضروري دي په همدې توگه ده ته ورزده شول.

حکیم خدای غوښتل چې یوسف علیه السلام د مصر د ټولنې د مشرتابه لپاره تیار کړي، د سختو آزموینو په لوړو ژورو کې وده ورکړي، هغه وړتیاوې، ځواکونه او استعدادونه ئې راوین کړي او ځلا ورکړي چې یوازې په سختو شرائطو کې راوینېږي او ځلا مومي، د یوه حکیم، مدبر او زړه سواند قیادت وړتیاوې په کې راپیدا کړي، پوره فهم او بصیرت ئې په برخه کړي، د کنعان په نیمه بدوي ټولنې کې ممکنه نه وه هغه استعدادونه په ده کې راپیدا شوي وی چې د مصر د واکمنۍ لپاره ضروري ول، کنعان د مصر له مدني ټولنې نه خورا زیات توپیرونه درلودل، څوک چې په هغه محیط کې ستر شوی په دې نه توانېدو چې د مصر د محیط غوښتنې درک کړي او د هغه ستر هېواد د خلکو د قیادت له عهدې ووځي، د دې لپاره چې یوسف علیه السلام د مصر د ټولنې نبض ښه درک کړي، په ټولو اسرارو ئې دقیقاً پوه شي، د سیاسي او اجتماعي اړیکو او مناسباتو په ماهیت ئې ښه پوه شي او په هغه کې د مصر د متمدنې ټولنې د زعامت وړتوب او لیاقت راپیدا شي، نو ښايي چې د کنعان د نیمه بدوي ټولنې نه مصر ته لار شي او هلته تر یوې مودې د مصر د زمامدارانو د ډلې د یوې مرفه کورنۍ په غېږې کې پاته شي، هماغسې لکه چې الله تعالی موسی علیه السلام د یوې اسرائیلي مظلومي کورنۍ له غېږې بیل کړ او د سیند د څپو پر اوږو ئې د فرعون کور ته ورساوو، د هغه جلاد له تیغه ئې وژغورو چې د بني اسرائیلو د بچیانو د وژلو او حلالولو لپاره گمارل شوی وو، د دښمن مانی ئې ورته مدرسه وگرځوله او په همدغې مدرسې کې ئې هغه علم او حکمت په برخه شو چې د دغې ټولنې د لارښوونې او قیادت لپاره ئې ورته ضرورت درلود، له ده مخکې ئې یوسف علیه السلام هم له کنعانه مصر ته ورساوو، د مصر د عزیز کور ئې

ورته مدرسه كړ، دلته ئې د تأويل الاحاديث علم په برخه شو، دلته د مصر د ټولني په نبض پوه شو او دلته د دې ټولني د زعامت وړتياوي او ځانگړتياوي په كې وپاللې شوې. ده ديانت او خداى لمانځنه د ابراهيمي كورنۍ په غېږ كې زده كړې وه، مينه، سادگي، مروت، زړورتيا، صداقت، صبر، قناعت او ټولې هغه ښېگڼې چې د نيمه بدوي ژوند ځانگړتياوي دي، دا ئې په كنعان كې ترلاسه كړل، هغه درايټ او فراست چې د مصر د ټولني د مشرتابه لپاره ضروري وو دا ئې بايد په خپله په مصر كې، د عزيز مصر په كور او په زندان كې ترلاسه كړي وى، د كنعان په چاپېريال كې دا زده كړه ورته ممكنه نه وه، نو ځكه حكيم خداى په خپل خاص الهي تدبير سره هغه مصر ته وروست او د مصر په يوې واكمني او حكمراني كورنۍ كې ئې مېشت كړ او په دې سره ئې په ده كې د دغو استعدادونو د ودې شرائط برابر كړل.

په دې قصې سره قرآن مور ته دا ستر درس راكوي چې هيڅوك، كه هر څومره ځواكمن وي، په هيڅ تدبير او حيلې سره نه شي كولى د الله تعالى پرېكړې وځنډوي او د تحقق مخه ئې ونيسي، الله تعالى چې څوك د يوې ټولني او ملت د زعامت لپاره غوره كړى او هغه ته ئې د مشرتابه وړتياوي ورکړي وي، كوم قدرت كولى شي د هغه په مخ كې خنډ شي؟! او دغه مقام ته د رسېدو مخه ئې ونيسي؟! مگر د يوسف عليه السلام له عبرت او پنده ډكه قصه دا نه ثابتوي چې خداى په خپل كار كې برلاسى او غالب دى، خو ډېر خلك پرې نه پوهېږي؟

قرآن فرمايي چې كله يوسف عليه السلام د پوخوالي او رشد مرحلې ته ورسېد، نو حكم او علم ورکړ شو، په قرآن كې اكثرأ د پيغمبرانو د بعثت د بيانولو لپاره دا الفاظ كارول شوي چې حكم او علم ورکړى شو او په دې سره مور ته لارښوونه كوي چې پيغمبرانو عليهم السلام ته هم علم ورکړى شوى او هم د حكم او فيصلي قوت، هغوى هم فكري امامان دي او هم سياسي مشران او د پرېكړو او حكم كولو مرجع، دلته د يوسف عليه السلام په اړه ويل شوي چې (حكم) او (علم) ورکړى شو، له (علم) نه مخكې د (حكم) يادېنت دا مطلب په گوته كوي چې يوسف عليه السلام لومړى قدرت ته رسېدلى او د مصر واكمن شوى او بيا په پيغمبرۍ مبعوث شوى. خو دلته دا هم ويل شوي چې الله تعالى له ټولو محسنينو او نېكانو سره همداسې معامله كوي، دا الهي معامله يوازي پيغمبرانو ته نه ده مختصه شوې، بلكې ټول نېكان هم په كې شاملېږي، د هغوى هڅې به هم هرو مرو ثمر ته رسوي او نېكه بدله به ورکوي، د پېښو او حوادثو په لوړو ژورو او پېچمو كې به هغوى ته رشد او وده ورکوي او د دښمن د توطئو په وړاندي به ئې ساتنه او حفاظت كوي او د دوى د بريا او برلاسى لاره به اواروي.

بايبل تر دې عنوان لاندي (يوسف او د فوطيفار مېرمن) ليكي: په مصر كې د فرعون د ساتونكو مشر فوطيفار، يوسف په بيع واخيست... څه موده وروسته ئې دى د خپل كور او تجارت ناظر وټاكو... يوسف ښايسته ځوان وو، د فوطيفار مېرمني زړه

پرې بایلو... له هغه ئې د مباشرت غوښتنه وکړه... هغه ونه منله او وئې ویل: بادار مي پر ما دومره اعتماد کړی، د خپلو ټولو شتمنیو اختیار ئې راسپارلی... څنگه به دا کرکجن کار کوم... دا د خدای په وړاندي لویه گناه ده... خو هغې لاس نه اخیست... یوه ورځ یوسف د کور په کارونو لگیا وو... له دوی دواړو پرته بل څوک په کور کې نه وو... هغې مېرمنې لاس ورواچاوو چې له ما سره ځمله... یوسف ترې وتښتېدو او له کوره ووت، خو جامه ئې د هغې ښځې په منگولو کې پاته شوه... ښځې خدمتگارانو ته چيغې کړې او هغوی ته ئې وویل: خاوند مي یو عبراني نوکر کور ته راوستی، دا دی ما ته ئې سپکاوی راوړولو... زما خوني ته راغی... لاس ئې راواچاوو... ما چيغې کړې او دی وتښتېدو او دا دی جامه ئې زما په لاس کې پاته شوه... کله چې فوطیفار د خپلې مېرمنې خبرې واورېدې ډېر په غصه شو او یوسف ئې په هغه زندان کې واچاوو چې د پاچا نور بندیان په کې اچول شوي وو!!!)

د بایبل له لیکونکي پوښتنه کوو: تا خو څو سطره مخکې لیکلي چې په کور کې بل څوک نه وو، نو د فوطیفار مېرمنې چا ته غږ کړ او دا خدمتگاران په یوې چيغې څنگه او له کومه راوړسېدل؟! راشه د قرآن وینا واوره چې څومره دقیقه او له ژورو لارښونو ډکه ده: قرآن د قصې دا برخه د یوسف علیه السلام د ابتلاء او آزمويي د یوه بل، خو ډېر حساس او خطرناک پړاو په توګه رااخلي، تر دې مخکې د وروڼو له مخالفت او حسادت سره مخامخ شو، په کوهي کې واچول شو، په ارزانه بیع خرڅ شو، بل ملک ته یوړل شو، آزاد ژوند ئې د غلامۍ په ژوند بدل شو، په پای کې د یوې مفسدي مصري کورنۍ نوکرۍ ته اړ شو او دا د ده د ژوند تر ټولو حساسه مرحله او ترټولو خطرناکه آزموینه، اوس له یوه بل دښمن سره مخامخ دی، مخکې دښمن په زړه کې ورته کینه او حسادت درلود، خو دا دښمن په زړه کې ورته هوس او شهوت لري، هغه په کوهي کې وغورځاوو او دا ئې د گناه په ډنډ کې غورځول غواړي، د دې دښمن دام ډېر غولونکی او جالب دی او ځان ترې ساتل ډېر ګران.

قرآن نه د دې مصري نوم اخلي او نه ئې د مېرمنې، دا ځکه چې قرآن د تاریخ کتاب نه دی، د نومونو یادول نه مفید دی او نه ضروري، د عزیز مصر په نامه ئې یادوي او دا د دې لپاره چې وښيي د مصر ټول هغه شخصیتونه چې دا ئې یو وو، د ده په څېر ول، په خپلو کورونو کې ئې زلمي خدمتگاران او پېغلي خدمتگارانې ساتلې، د دې پروا ئې نه وه چې له دې څه فتنې راوړېږي، داسې پېښو ته ئې د گناه په سترګه نه کتل، خاص اهمیت ئې نه ورکاوو، دا اختلاط او حتی په جنسي روابطو کې آزادي د هغو کورنیو یوه عادي او عامه معامله وه او د هر اشرافي ژوند یوه لازمي ځانګړتیا ده.

قرآن فرمایي چې د عزیز مصر مېرمنې یوسف خپلې خوني ته وروغوښت، دروازې ئې کلکې وټرلې، بیا ئې یوسف ته بلنه ورکړه، هغه انکار وکړ، وئې ویل: الله تعالی مي رب دی، دغه ځای ته ئې راوړسولم، دومره پېرزوینې ئې راباندې وکړې، دا

کار لوی ظلم دی، ظالمان نه ژغورل کېږي او نه بريالي کېږي!! د قرآن الفاظ دا دي:

وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ^ع
قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ
هَمَّتْ بِهِ^ط وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ بُرْهَنَ رَبِّهِ^ع كَذَلِكَ لَنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ
وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿١٤﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ
مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ
يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي^ع وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
أَهْلِهَا إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٦﴾ وَإِنْ كَانَتْ
قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٧﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ
دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ^ط إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿١٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا^ع
وَأَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ^ط إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿١٩﴾

هغې مېرمنې چې دې ئې په کور کې اوسېدو، نفسي غوښتنه ئې ترې وکړه، دروازي ئې
وتړلې او وئې ويل: ژر شه، درته تياره يم، هغه وويل: پناه خداى ته، هغه مې رب دى،
زما مېشت ځاى ئې راته ښه او ښايسته کړ، يقيناً چې ظالمان نه ژغورل کېږي، يقيناً چې
هم هغې د ده تلوسه وکړه او که ده د خپل رب برهان نه وى ليدلى حتماً ئې د هغې تلوسه
کوله، په دې توگه مو فحشاء او بدکاري ترې وگرځوله، بې شکه چې هغه زموږ له
مخلصو بندگانو وو، (هغې غوښتل لاس ورواچوي، دې ترې وتښتېدو)، دواړو د دروازي
په لوري منډې کړې، له شا (ئې تر لمنې ونيولو او د) کميس (لمنه ئې) وروشکوله، (له)
پرانستلو سره سم ئې) په دروازي کې د ښځې خاوند (په خپلې مخې کې) وموند، (مېرمنې
ئې) وويل: د هغه چا سزا به له دې پرته بل څه وي چې بندي شي او يا دردناک عذاب
(ئې په برخه شي) چې غوښتل ئې ستا مېرمنې ته سپکاوى ورواړوي؟! ده وويل: دې له

ما نفساني غوښتنه درلوده، د کورنۍ له غړو نه يوه شاهد داسې شهادت ورکړ: که ئې کميس له مخي غوڅ شوی وي، نو دې رښتيا ويلي او دی دروغجن دی خو که کميس ئې له شا غوڅ شوی وي نو بيا خو دې دروغ ويلي او دی رښتینی دی، چي وئې ليدل کميس ئې له شا غوڅ شوی، نو خاوند ئې مېرمني ته وويل: دا ستاسو ښځو مکرونه دي، ستاسو مکرونه ډېر ستر ستر دي، يوسف! له دې تېر شه او ته اې ښځې! د خپلي گناه معافي وغواړه، يقيناً چي خطاء شوې يې!!

(۲۳-۲۹) - د قرآن دا برخه څو لارښوونې او ظريف ټکي زموږ مخي ته ږدي:

● الله تعالى يوسف عليه السلام د خورا ستر مأموريت او لويې دندې لپاره غوره کړی وو، د يوه ستر انقلاب لپاره، د يوه سياسي، اجتماعي، فکري او اخلاقي انقلاب لپاره، د مصر په څېر په يوې داسې ټولنې کې چې له مدني لحاظه ډېره مخکې تللې خو له فکري او اخلاقي لحاظه ډېره وروسته پاته، ظلم، فساد او بې عدالتي خپل تور وزر پرې غوړولی، واکمنان ئې په فساد کې تر ستوني غرق، مظلومان له خپلو ټولو انساني حقوقو محروم، د واکمنانو د هوسونو قرباني، په نه گناه زندان ته درومي او د اربابانو د مزاج خلاف په يوه معمولي کار په دار ځړول کېږي، دا ستر مأموريت سپېڅلی، مهذب، مدبر او د سپلين خاوند قيادت او زعامت ايجابوي، هغه کسان چې د اسلامي ټولنې د جوړولو په لاره کې مبارزه کوي، (هغه ټولنه چې پيغمبران عليهم السلام ئې پر جوړولو مأمور شوي)، بايد دغسې لوړ شخصيت ولري او د مبارزې په لوړو ژورو کې د دوی دا وړتياوي راڅرگندي شي.

● که چېرې ظروف او شرائط په گناه کې د انسان د پرېوتو مشوق وي او هغه گناه ته وهڅوي، نو د ډېرو سترو شخصيتونو د لوبېدو او سقوط احتمال هم شته، له هغو ظروفو او شرائطو نه چې انسان گناه ته رابولي يا ئې ورته را کاري بايد ځان وساتو.

● که چېرې يوسف عليه السلام د خپل رب برهان نه وی ليدلی، د هغې مېرمني په لوري به ښويېدلی وو، راشئ وگورو چې دا الهي برهان څه وو؟ د آيت له فحوی نه معلومېږي چې دا برهان د يوسف عليه السلام هغه احساس وو چې په دغو الفاظو سره ئې بيان کړ: الله تعالى مي رب او پالونکی دی، دې غوره مقام ته ئې راورسولم، ظالمان نه ژغورل کېږي، همدغه احساس د دې باعث شو چې د ځوانۍ په هغه طوفاني دوره کې د شيطان او نفس له وسوسو خوندي پاته شي. که څه هم ځينې مفسرين په دې اړه نور تعبيرونه لري خو د هيڅ يوه لپاره ئې معقول دليل نه دی وړاندي کړی او د آيت له الفاظو سره اړخ نه لگوي.

● قرآن فرمايي چې په دې کار سره يوازي دا نه چې دی له دغې گناه نه وژغورل شو بلکې په همدې سره بې حيايي او بدکاري له ده په شا وتمبول شوه!! د قرآن دا وينا په سطحي نظر سره انسان ته عجيبه برېښي، خو په لږ دقت سره پوهېدې شي چې په دې الفاظو کې ډېر ژور او ظريف مطالب پراته دي، څوک چې په لومړي ځل د خپل نفس

ناروا غوښتني او د خپل هوس د هڅوني په وړاندي صبر وکړي، تسليم نه شي او پښې ئې له ښويېدو وژغورل شي، دغه کار په ده کې د ځان ساتنې هغه ځواک او احساس کمال او قوت ته ورسوي چې په راتلونکي کې د داسې هڅونو په وړاندي ئې پښې ونه ښويېږي، چا چې په لومړۍ مقابلې کې د بديو په وړاندي ماته ونه خورله، د بديو د مقابلې ځواک ئې لازيات پياوړی او مضبوط شي او چا چې په لومړۍ مقابلې کې ماته وخوړه، بيا بيا به تر بريدونو لاندې راځي او ماته به خوري، څوک چې د بدکاريو دروازه پرانېزي ترل ئې ورته گران شي او څوک چې د لومړي ځل لپاره د هغې له پرانستلو ډډه وکړي د تل لپاره ترې خوندي پاته شي، يوه گناه نورو گناهونو ته لار پرانېزي، يوې گناه ته په منفي ځواب ويلو سره د نورو مخه نيول کېږي، يوسف عليه السلام هغې لومړۍ بلنې ته په منفي ځواب ويلو سره ټولو هغو کسانو ته ځواب ورکړی چې د ده د بې لارې کولو طمع ئې کوله، ټول په دې پوهېدلي چې دا هوښيار ښکار په لومي کې نه نښلي، چې د عزيز مصر مېرمن په دې ونه توانېده نور به څنگه هغه ښکار کړی شي او څنگه به د هغه د ښکار کولو جسارت او طمع کوي؟! هو؛ په دې سره الله تعالى له يوې خوا دی د ځوانۍ په هغو شېبو کې چې احساسات ښه په ځوبښ کې وي او هوس ډېر څپانده؛ په گناه کې له پرېوتو وساتو او له بلي خوا ئې بد کارۍ ته بلونکي ځواکونه په فرسخونو له ده لري کړل.

● الله تعالى هغه د مصر د ټولنې د زعامت لپاره غوره کړی وو، د مصر د هغه وخت پر ټولنې د فحشاء، اخلاقي فساد او جنسي آزادۍ تور وژر غوړېدلی وو، په خاصه توگه د ټولنې په لوړ پوړيو او اشرافي کورنيو کې دا بيماري په پراخه پيمانه خوره وه، له دې پلوه ئې حالت داسې وو لکه د نن ورځې د لوېديزي نړۍ د گنده ټولنو حالت، جنسي بې لاريتوب ته نه يوازې د گناه په سترگه نه کتل کېدل بلکې يو عادي کار گڼل کېدو، د يوسف عليه السلام دا کار د دې باعث شو چې د مصر ټولې هغه مېرمنې چې په خپلو نورو سره ئې د مصر هر واکمن په آسانۍ سره ښکار کاوو له ده ناهيلي شي او د ده د بې لارې کولو طمع ونه کړي، که د عزيز مېرمن ونه توانېده چې يوسف عليه السلام د خپلې ځوانۍ په موسم کې دوکه کړي، هغه وخت چې احساسات څپانده وي او په داسې حالت کې چې دی ئې مريې او خدمتگار وو، نو له هغه وروسته چې د عمر پوخوالي ته ورسېږي او د مصر واکمن شي، نو څنگه به هغوی وکولای شي چې دی ښکار کړي!! د قرآن دا الفاظ څومره دقيق دي: **لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ** : ترڅو په دې توگه

بدکاري او بې حيائي ترې ايساره کړو!!، داسې ئې نه دي ويلي چې هغه مو له بدکارۍ او بې حيايۍ راايسار کړ، نه بلکې بدکاري او فحشاء ترې ايساره شوه، يعنې هغه کار ئې وکړ چې نور بدکاري او بې حيايي ورته نږدې نه شي. د هغو ټولو آزموينو له جملې نه چې يوسف عليه السلام ورسره مخامخ شوی، خورا

لوی او خطرناک ئې همدغه آزمېښت وو، د ورونو مخالفت، کینه او حسادت، په څاه کې لوېدل، مریټوب ته لېږدېدا او بندي کېدا... دا ټول تر دې آزمېښت ډېر ډېر آسانه ول. گورئ چې د قرآن د وینا په لفظ لفظ کې څومره ژوري لارښوونې او ظریف ټکي مخي ته راځي، دوه څېرې ئې په ډېره دقیقه او اغېزمنه توگه انځور کړي: یو د خدای بنده او بل د نفس بنده، یو له گناه تېښتي او بل په گناه پسي زغلي، یو د ځوانۍ په جذباتي موسم کې له گناه ځان ساتي او بل په داسې حال کې د گناه هڅه کوي چې ټولې جسمي او جنسي اړتیاوې ئې رفع شوي، دواړه د دروازې په لوري منډي وهي خو یو ئې د پرانستلو او له گناه نه د ځان ژغورلو په نیت او بل ئې د دې لپاره چې خلاصه نه شي او ښکار ئې له منگولو ونه وځي، دواړو د دروازې په لوري وځغاستل، یو ئې له گناه نه د تېښتي لپاره او بل ئې د بې لاري نفس د اشباع لپاره، یو ئې له خدایه ویري تېښتي ته اړ کړی او بل ئې د زړه له مراد نه د محرومېدو وېري، عجیبه صحنه ده، دوه متضادي څېرې په یوه تگلوري کې، د یوه منزل په لور په منډو، مگر له بېلا بېلو موخو سره، څه عجیبه صحنه نندارې ته اېښودل شوې، هغه صحنه چې زړه په لرزا او درزا راولي، مشاعر هڅوي، په انسان کې وجد راپاروي. ډېر داسې کسان مومي چې دوی او هڅي ئې د دې صحنې له څېرو سره ورته دي، ټول په یوه تگلوري کې، د یوه هدف او مقصد په لور تلوار کې، کله نا کله له ورتو شعارونو او ادعاگانو سره، خو یو ئې د رحمن خدای لپاره او بل ئې د نفس او شیطان په حکم، یو ئې په پاک لمنتوب سره او بل ئې له لړلو او ملوثو لاسونو سره، یو ئې له الله تعالی د وېري په پک زړه سره او بل ئې له څیرن، خچن او گنده ضمیر سره.

دواړه د خپل محسن په وړاندې ودرېږي، د یوه د ژوند ملگری او د بل آقا، یوه ته دې محسن هر څه ورکړي او د خپل ژوند شریکه ئې گرځولي، خو له بل سره ئې یوازې دومره کړي چې په نوکړۍ ئې نیولی، یو خپل محسن ته صادق او وفادار او بل ورته ځان او بې وفا، مجرم تر بې گناه مخکې د ځان د برائت ادعاء کوي او بې گناه تورنوي او د هغه لپاره د سزا غوښتنه کوي!! پاک لمنی بېگناه له دې ډډه کوي چې بل تورن کړي، له ځانه دفاع ته اړ کېږي.

لکه څنگه چې مو د یوسف او د هغه د ورونو په قصې کې ولوستل چې تېری د یوسف علیه السلام د ورونو لخوا شوی، هغه ئې څاه ته وغورځاوه او بیا ئې د ده کمیس د دې لپاره په "کاذبه وینه" سور کړ چې پلار پرې وغولوي، دلته هم وینئ چې تېری د بدکار او مجرم له پلوه دی او د صالح مظلوم کمیس په کې څیړي شوی، هغه تورن شوی او هغه په زندان او دردناک عذاب گواښل شوی!! که تاریخ ته یو ځغلند نظر واچوو نو وبه گورو د دغو دوو انساني لوریو ترمنځ د تاریخ د ټولو ټکرونو ماهیت همدغسې دی. کله چې دوی دواړه د مصر عزیز د وره خوله کې ویني، نو مجرمه ښځه ئې په جگ غږ وايي: یوسف ستا پر عزت او ناموس د تېري او لاس اچولو نیت درلود، د داسې

تېري کونکي سزا له دې پرته بل څه کېدی شي چې يا بندي شي او يا سخت تعذيب شي!! په دې صحنه کې هم گورئ چې د شر او فساد سمبول يرغلگر دئ، تبليغات او افتراءات د هغه له لوري دي او د پاک لمنتوب او تقوی لوری تر تهاجم لاندې او دفاع ته اړ شوی!! تل همداسې وي، د چا لمن چې په گناهونو لړلې وي هغه څوک په گناه تورنوي چې له گناه نه د تېښتې په وخت ئې لمن څيري شوې. اکثراً داسې کېږي چې سپېڅلي خلک د خپل سپېڅلتوب د دفاع لپاره د تبليغ ډېر لږ احساس کوي او دا ضرورت لږ احساسوي چې د خپل پاک لمنتوب لپاره دلائل وړاندې کړي، دا مجرمان او گناه گاران دي چې د خپل جرم د پټولو او سپېڅلتيا د اثبات لپاره تبليغاتو ته ضرورت لري، دوی د ځان د تېرئ لپاره نور خلک تورنوي.

الله تعالی په خپله له مخلصو بندگانو دفاع کوي، هغه تل له متقيانو او پرهېزگارانو سره دئ، يوازي ئې نه پرېږدي، آزمېښتونه پرې راولي، په لوړو ژورو سره ئې آزمويي، دا ځکه چې ابتلاء او آزمېښت د الله تعالی سنت دئ او دا ځکه چې د آزمېښتونو په ترڅ کې د متقيانو روزنه کوي، په دې سره د دوی شخصيت ته مزیده ځلا ورکوي، خو هيڅکله ئې د دښمنانو په وړاندې يوازي او بې اسرې نه پرېږدي، چا چې د آزمېښتونو په دوران کې تر پايه پورې صبر وکړ، الهي مرسته به ئې هرو مرو خوا ته رارسې، د باطل د پلويانو او ملگرو له منځه به داسې څوک راولاړوي چې له حق پالونکو دفاع وکړي، د مخالف لوري تورونه رد کړي او د دوی پر پاکۍ او پاک لمنی شهادت ورکړي!! د يوسف عليه السلام لمن داسې څيري شوې چې د يوسف عليه السلام پر پاکي او د عزيز د ښځې په بدلمنتوب شاهدي ورکوي، هماغسې چې په وينو لړلی کميس ئې يعقوب وپوهاوو چې لېوه نه دئ دارلی، بلکې ورونو ئې کوم بل کار پرې کړی.

د عزيز مصر غبرگون ډېر سوړ وو، له دې هم ډډه کوي چې خپلې مېرمنې ته کومه سخته خبره وکړي، دا خو پرېږده چې طلاقه ئې کړي، سزا ورکړي، يا دا له يوسف لري کړي او يا يوسف ترې لري کړي، له خپله کوره ئې وباسي او بل ځای ته ئې ولېږي، تر څو د دې فاجعي له بيا تکراره مخنيوی وکړي، فقط دومره ورته وايي: د ښځو مکرونه همداسې وي!! په مکرونو کې ډېر مهارت لري!! د عام خطاب په ډول، داسې چې نوري ښځې ئې هم په کې شاملې کړې دي: د ښځو مکرونه همداسې وي!!! د دې دا کار خطاء او غلطې گڼي خو په دې معنی چې ولي ئې خپل حيثيت او مقام ته پام نه دئ کړی، دا خو ستا نوکر دئ نه سيال!! يعني دا کار په خپل ذات کې د اعتراض وړ نه گڼي، يوازي په هغه صورت کې ئې د اعتراض وړ شمېري چې له خپل سيال سره نه وي!! يوسف ته ئې وويل: له دې خبرې نه تېر شه، څه چې درسره شوي هغه هېر کړه او سترگې پرې پټې کړه!! او خپلې ښځې ته ئې وويل: د خپلې گناه لپاره بخښنه وغواړه، اشتباه دي کړې ده!! خو د ده په الفاظو کې دا وضاحت نشته چې له چا بخښنه وغواړي، له الله تعالی که له خپل مېړه!! د ده الفاظ دا وو: **إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ** : يقيناً چې ته له خطاء شوو يي!! آيا

له دې خبرې نه د ده مقصد دا دی چې گناه دي کړې، دا عمل خو ذاتاً یوه گناه ده او یا دا چې دا گناه نه بلکې یوه اشتباه گنې او معنی ئې دا ده چې ولي ئې په یو مریي او غلام باندې زړه بایللی او له هغه ئې د زړه مراد غوښتی؟! د آیت الفاظ ډېر صریح دي، ده د ذنب، جرم او اثم پر ځای د "خطا" لفظ کارولی چې مطلب ئې دا دی: د یوې شریفې کورنۍ عزتمنه مېرمن چې په خپل مریي زړه بایلې لویه اشتباه کوي!!

د مصر د عزیز له خبرو نه داسې معلومېږي چې د ده قصد دا دی چې مېرمن ئې باید په خپله له ده بخښنه وغواړي، باید له خپل دغه مېړه نه بخښنه وغواړي چې دا ټول آرام او له عیش او عشرته پکې ژوند ئې ورته مهیا کړی، دومره پراخ او زیات نعمتونه ئې تر پښو لاندې ورته غوړولي، خو له دې سره سره دا بل چا ته زړه ورکوي او یوه مریي ته پر ده ترجیح ورکوي!!

گورئ چې یوسف علیه السلام د دغو ټولو نعمتونو پر یوې وړې برخې لاس موندلی، له دې ټولو نعمتونو ډېر لږ څه د ده هم په برخه شوي، خو دی ئې په مقابل کې د الله تعالی پاس ساتي او گناه کول د نعمت کفران گنې او ترې ځان ساتي، مگر د مصر د عزیز ښځه څومره ناشکره ده چې د دغو ټولو نعمتونو په وړاندې د خپل مېړه پاس نه ساتي؟! د نعمتونو وفرت او ډېروالی غالباً د هغه کفران ته لاره وباسي او انسان د منعم په وړاندې ناشکری ته هڅوي او په انسان کې د عصیان او طغیان سبب ګرځي.

بایبل دلته د دې قصې له یوې ډېرې مهمې او حساسې برخې هسې تېرېږي، خو قرآن ئې په تفصیل سره بیانوي او فرمایي: د ښار ځینو ښځو په خپلو غونډو او مجلسونو کې دا تبصرې پیل کړې چې د عزیز مصر مېرمنې په خپل نوکر زړه بایللی، دا خو ئې څرګنده غلطې کړې ده!! (د دې له شأن سره خو دا نه ښایي چې له خپل غلام سره مینه وکړي، دا چېرې او غلام ئې چېرې!!)، قرآن فرمایي چې دا هسې د دوی مکر وو، ټولي په همدې مرض اخته وې، هسې ئې خپلو خاوندانو ته داسې ښوده چې دوی د عزیز مصر د مېرمنې په څېر نه دي، په دوی دي دا بد گمان نه کوي!! کله چې د عزیز مصر مېرمن د دوی له دې مکره خبره شوه نو د مېلمستیا بند وبست ئې ورته وکړ، د یوې صفې پر سر ئې ورته ځای برابر کړ، د هرې یوې مخې ته ئې د مېوې لوبښی او چاره کېښودل، کله چې دوی په خوراک لگیا وې یوسف ته ئې د دوی خوا ته د څه وروړلو امر وکړ، کله چې د مصر د واکمنو مېرمنو ولید، حسن ته ئې هک پک او مجذوبي شوې، بې اختیاره ئې خپل لاسونه غوڅ کړل، د عزیز مېرمنې پرې غږ کړ: دا هماغه کس دی چې تاسو پرې ملامتولم، هو! ما ترې د زړه مراد وغوښتو مگر هغه ډډه وکړه او که غوښتنه مې ونه مني او اوامرو ته مې غاړه کېښېږدي ځای به ئې زندان وي، خوار او ذلیل به شي، یوسف (چې د دوی خبرې اورېدلې او متوجه شوی چې اوس نو وضعیت لا ډېر خطرناک شو، دلته راغونډې شوې مېرمنې ټولي د دې په څېر دي اوس به هغوی هم د ده د بې لارې کولو هڅه کوي، نو الله تعالی ته ئې د دعاء لاسونه اوچت کړل او وئې ویل:

زما ربه! زندان تر هغه څه راته غوره دی چې دوی می وربولي! که ته می د دوی له مکره ونه ساتي، دوی ته به مایل شم او د نورو جاهلانو په څېر به شم!! الله تعالی د ده دعاء قبوله کړه، له دې گنده محیطه ئې د ده د لري کولو پرېکړه وکړه، عزیز مصر سره له هغه چې حقائق ورته څرگند شوي وو دا فیصله وکړه چې تر یوې مودې ئې زندان ته ولېږي.

د قرآن الفاظ دا دي:

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتْلَهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ
إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ
مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٢١﴾ قَالَتْ
فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ
مَا ءَامُرُهُ لَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا
يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٣﴾
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ۖ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٤﴾ ثُمَّ بَدَأَ
لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنَّهُ ۖ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

او د ښار ځينو ښځو وويل: د عزيز مېرمنې له خپل مريي نفسي غوښتنه کړې، يقيناً چې ميني لېواله کړې، موږ ئې په څرگندي غلطۍ کې گڼو، نو کله چې ئې د دوی مکرچني خبرې واورېدې پيغام ئې ورولېږو او د تکيې ځای ئې ورته برابر کړ او د دوی هرې يوې ته ئې چاره (په لاس کې) ورکړه او (يوسف ته ئې) وويل: د دوی مخي ته ورووځه، نو کله چې ئې هغه وليد، تر خپل گمان ئې لوړ وموند او خپل لاسونه ئې غوڅ کړل او وئې ويل: پاکي الله لره ده، دا خو انسان نه بلکې له يوې قدرمني او درنې فرشتې پرته بل څه نه دی، (د عزيز مصر مېرمنې) وويل: دا همغه څوک دی چې تاسو پرې ملامتولم،

هو؛ ما ترې د زړه مراد وغوښتو او ده ځان لري وساتو، که هغه څه ونه کړي چې زه ئې پرې گمارم، نو هرو مرو به زنداني شي او حتماً به خوار او سپک شي، (يوسف) وويل: زما ربه! تر هغه څه چې دوى مي وربولي زندان راته غوره دى او که ته د دوى مکرونه رانه وانه روې دوى ته به مايل او د جاهلانو له ډلې به شم، نو رب ئې دعاء قبوله کړه او د دوى مکر ئې ترې وگرځاوو، بې شکه چې هغه پوه اورېدونکى دى، بيا د څرگندو نښو له ليدو وروسته (دا ورته غوره) وېرېښېده چې څه موده ئې بندي کړي.

(۳۰-۳۵) - دلته څو خبرې د ځانگړې توجه وړ دي:

● د ښار د ښځو يوې ډلې، نه ټولو ښځو، فقط د درباريانو او رئيسانو ښځو، هغه چې په خپل چاپېريال کې د نورو اشرافي مېرمنو له ټولو اسرارو خبرېږي، وويل: د عزيز ښځې لويه غلطې کړې ده!! خپل غلام ته ئې زړه ورکړى او له هغه ئې د زړه مراد غوښتى، د هغې په شان شريفه او لوړ نښه ښځه وگوره او مريي ته زړه بايلل وگوره! هيڅوک داسې نه کوي لکه چې هغې کړي دي!! قرآن کريم د دوى دا خبرې هسي مکر او حيله گڼي او دا په گوته کوي چې دوى ټولې په دې ناروغۍ اخته وې، ټولې د عزيز مصر د مېرمنې په څېر وې، دا خبرې ئې د خپل پاک لمنتوب د اثبات لپاره کړې او په دې سره ئې خپلو مېرونو ته ښودله چې دوى دا کار اشتباه گڼي او هيڅ کله به ئې مرتکبي نه شي!!

قرآن فرمايي: کله چې دې د دوى مکرجنې خبرې واورېدې نو په هغوى پسې ئې استازى ولېږو او د دوى لپاره ئې مجلس جوړ کړ، بالښتونه ئې ورته کېښودل او (د غذا او مېوو پر دستر خان باندې ئې) هرې يوې ته چاره کېښوده او (يوسف عليه السلام ته ئې) وويل: د دوى مخې ته ورووځه! کله چې د هغوى نظر پرې ولگېدو، نو هغه ئې (له خپل گومان او تصور نه) ډېر لوړ وموندو (د ټولو سترگې پرې ښځې پاته شوې او د مېوو پرځاي ئې) خپلې گوتې پرې کړې او وئې ويل: خداي ته پناه! دا خو بشر نه دى، دا خو له يوې قدرمنې فرشتې پرته بل څه نه دى!! د عزيز مصر مېرمن (له کوم شرم او حياء پرته د خپل راز او د عياشۍ د مجلسونو سيالو او هم مسلکو ملگرو ته) وايي: زه مو په دې ملامتولم چې خپل مريي ته مي زړه ورکړى، دا دى هغه غلام! هو ما ترې د زړه مراد وغوښتو خو هغه ډډه وکړه، لوړه کوم چې يا به مي مراد پوره کوي او يا به زندان ته درومي، له ذلت او سپکاوي سره به مخامخېږي او له دې ټولو نعمتونو به محرومېږي!!

● گورئ چې قرآن د مصر د اشرافي کورنيو اخلاقي وضعيت څنگه انځور کړى: د عزيز مصر د مېرمنې د عياشۍ په محفل کې مېلمنې، آزاد خيالي، د مصر د اشرافو په کورنيو پورې مربوطې بدلمنې ښځې چې کله يوسف عليه السلام ويني، خپل حواس بايلي، خپل کنټرول له لاسه ورکوي، ټول د هغه د جمال په ننداره کې ډوبېږي او له ډېرې وارخطايۍ د مېوو پر ځاى خپلې گوتې پرې کوي، بې له دې چې د شرم او حياء

احساس وکړي د ده د حسن ستاينه کوي، د عزيز مېرمني ته برائت ورکوي او دې ته دا مجال برابرېږي چې په پوره جسارت سره پر خپل کار اعتراف وکړي!!

● قرآن په دغو څو لنډو جملو سره د مصر د درباريانو او زعيمانو د کورنيو د بداخلاقو وضعيت او د هغوي د شخصي ژوندانه ټول اړخونه، پټي او بڼکاره زاويې او گونې په ډېر دقت سره انځوروي او دا بنيې چې په غير اسلامي ټولنو کې او د هغو خلکو په منځ کې چې پر خدای او آخرت ايمان نه لري، زعماء او مشران ئې له اخلاقي لحاظه تر دې حده په فساد کې غرق وي، دومره سپک او ذليل وي چې آزاد جنسي روابط په هغوی کې عادي کار گڼل کېږي او هيڅوک هم پرې اعتراض نه کوي.

● دې ټکي ته مو بايد پام وي چې له دې قصې او له هغو تبصرو او تحليلونو چې د مصر د مشرانو اخلاقي وضعيت په کې څېړل شوی، د قریشو د سردارانو انتباه به څه وه؟ له دې به ئې څه پيغام اخيستو؟ آیا د دې قصې حرف حرف به ئې ځان ته متوجه نه گانو او هغه به ئې په ټولني کې پر خپل اعتبار، رسوخ او عزت يو خطرناک بريد او تېری نه بالو؟ آیا د مکې عامو خلکو به د دې قصې په هينداري کې د خپلو سردارانو او د دوی د کورنيو څېره نه ليدله؟ او هر آيت به ئې د دوی پر بدې وضعي نه تطبيقوو؟

● په دې آيتونو کې د يوسف عليه السلام هغه وضعيت چې ورسره مخامخ وو په ډېر زړه راښکونکې، جالبې او ښوونکې بڼې کې انځور شوی، هغه چې تازه رسېدلی ۱۸_۱۹ کلن ځوان دی، د صحرا په وېره غېږه او د هغې په صافه او شفافه هوا کې دنيا ته راغلی او د ځوانۍ پړاو ته رسېدلی، الله تعالی ورته ښکلې صورت ورکړی، د ورونو جفا ئې ليدلې، په څاه کې د لوېدلو بده ورځ ئې گاللي، د غلامۍ شپې او ورځې ئې ليدلې او اوس د نړۍ په خورا متمدنه سيمه کې (د مصر په پلازمېنه کې) د مصر د عزيز په کور کې ژوند کوي، په هغه کې د بدوي او مدني ژوند آثار او ښې له ورايه ښکارېږي، د هغه راښکونکې څېره د جلال او جمال، ښايست او تقوی، وقار او مهربانۍ، متانت او ساده توب ښکلې امتزاج وو، هر ليدونکی به ئې ځان ته راښکونکي او د ځان مجذوب به ئې گرځاوه، د يوسف عليه السلام ذاتي ښېگڼې ورته حادثې او پېښې رامنځته کړې، لومړی ئې د ورونو له کيڼې سره مخامخ کړ او دا دی اوس د عزيز په کور کې له هغه لوي آزمېښت سره مخامخ شو، د عزيز ښځه ورپسې شوه، هره شېبه ئې د گناه په ناولي ډنډ کې د لوېدو وېره وه، په هر گام کې ئې مخي ته دام، له هغه محفل نه وروسته خو د مصر د سردارانو ټولې مېرمني پرې ميني او د هغه د اغوا لپاره ئې پاڅې رابډوهلې وې، د هغه ستونزه ئې لازياته کړې وه، هرې خوا ته چې گوري، گناه ورته خپله غولونکې غېږه پرانستې ده او په هر گام کې د شر داعي او بلونکي ورته په کمين کې دی، په ناز او نخرو ئې ځان ته رابلې، که نور خلك په گناه پسي منډي وهي، دلته گناه په ده پسي خغلي او هره شېبه د دې انتظار کوي چې هغه غافل ومومي او گوزار پرې وکړي، غافل ئې کړي، اراده ئې کمزورې وويني، گناه ته تمايل په کې راژوندی کړي او ډېر ژر ئې

بنکار کړي، څومره خطرناکه صحنه ده او څومره ارواح سوزوونکې آزموینه؟ هغه په دې سخته مبارزه کې ثابت قدمه او کوټلې دئ، له هر پړاو نه په بري سره سر لوری او فاتح تېرېږي، د عزیز د ښځې گواښونه ئې اورېدلي او لیدلي، چې یوسف باید له دغو دوو نه یو غوره کړي، یا په گناه کې سقوط او د دې غوښتنو ته تسلیمېدا، یا زندان ته تگ او د خواریو او ذلتونو منل، خو هغه د دغو دوو بدیلونو د یوه په انتخاب کې ځنډ ونه کړ، بې له ځنډه ئې زندان غوره کړ، په پوره اشتیاق سره هغه بدیل انتخابوي چې پرې وېراوې ئې، په پوره سوز او د زړه له تله خپل رب ته دعاء کوي او وایي: زما پالونکي خدایه! زندان له هغه څه ډېر راته محبوب دئ چې دوی مي وربلې!!

● دا برخه له یوې خوا موږ ته دا راښيي چې له دې محفل نه وروسته د عزیز مصر مېرمن د یوسف علیه السلام په ښکارولو کې یوازې نه وه، د مصر د سردارانو ډېري مېرمنې ورسره شریکې شوې وې او له بله پلوه یوسف علیه السلام دغه صحنه دومره خطرناکه گڼلې چې د الله تعالی له لطف او مرحمته پرته ئې په بل څه خلاصون ترې گران لیدلی، د همدې لپاره ئې خپل رب ته په دې الفاظو دعاء کړې: که د دوی مکر را نه دفع نه کړې، نو د دوی په دام کې به ولوېږم.

● د قرآن دا وینا هم خاصه توجه غواړي چې فرمایي: یوسف علیه السلام جنسي بې لاریتوب او شذوذ د جاهلیت له مظاهرو گڼي، د قرآن له نظره په هرې ټولنې کې چې د دې گنده او ناولي عمل مظاهر راڅرگند شي نو هغه ټولنه له تمدن نه وروسته پاته او جهل وهلې ټولنه ده. علم او تمدن انسان د قانونمندی خوا ته کاږي او ټولې اړیکې د همدغې قانونمندی په سیوري کې تنظیموي او ټولنه له دې ژغوري چې قانون ترپښو لاندې شي، له حدودو تېرې وشي، نظم له منځه ولاړ شي، یو د بل په حق او حد تېرې وکړي، د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه او اساسي قضیه د ده جنسي اړیکې دي چې د ده او د ده د نسل ژوند او دوام ورپورې تړلی دئ. د انسان د ژوند د دغه اساسي اړخ روغوالی، د قانون په چوکاټ کې د هغه تنظیمول او په دې برخه کې د پولو او حدودو د تر پښو لاندې کېدو مخنیوی د علم او تمدن له لومړنیو غوښتنو ده. جهل او د انسان له فطرت او د هغه د جسم د سلامتیا او روغتیا له غوښتنو او د هغه د روح او بدن له صحي اړتیاوو نه بې خبري د دې سبب کېږي چې د انسان د ژوند دغه اړخ ته لازمه اعتناء ونه شي، ضوابط ئې تر پښو لاندې شي او له حدودو ئې تېرې وشي، مگر دا نه گورئ چې د لوېدیزي نړۍ بې مهاره ټولنه له دې جهته څومره رنځ وړي او له څومره خطرناکو ناروغیو سره مخامخ ده؟ د ایډز وژونکې ناروغې د دې ټولنې له مظاهرو یوه ده، د لوېدیزي نړۍ زړه سوانده پوهان په چیغو چیغو د خطر اعلان کوي چې یا آزادي جنسي اړیکې کنټرول کړئ او یا د هغه د بدو او تباه کوونکو عواقبو انتظار وکړئ.

● الله تعالی د یوسف علیه السلام دعاء قبوله کړه، ده زندان تر دې لږلي چاپېریال غوره وگاڼو، زندان ورته خوندي پناځې ښکاره شو، د مصر د واکمنانو له مکرجنو او نخره

گرو بنځو نه ئي الله تعالى ته پناه يووړه، د دعاگانو اورېدونکي عليم خداي د ده دعاء اجابت کړه، له هغه چټل او لږلي چاپيريال او په گناه کي له سقوط او لوېدو ئي وژغورو، الله تعالى د خپل مخلص بنده دعاگانې اوري او قبلوي ئي، هغه د خپل بنده له هر حالته خبر دئ، په دې پوهېږي چي د څه ډول معاملې وړ او مستحق دئ؟

● قرآن فرمايي چي درباريانو ته دا غوره وېرېښېده چي يوسف عليه السلام د څه مودې لپاره زندان ته ولېږي، په داسي حال کي چي حقائق ورته څرگند شوي او د يوسف عليه السلام په پاك لمنۍ پوه شوي ول. په دې اړه د قرآن له الفاظو معلومېږي چي يوازي د مصر عزيز نه؛ بلکي د مصر نورو درباريانو هم مصلحت په دې کي ليدلې چي د يوې مودې لپاره يوسف عليه السلام په زندان کي وساتي، دوی دغه تصميم د ځينو نښو نښانو له ليدو وروسته ونيولو!! خو دا نښې نښانې کومې وې، هغه چي د يوسف عليه السلام په پاك لمنۍ ئي دلالت کاوو او که هغه اطلاعات چي د هغي مېلمستيا له وضعيته دوی ته رسېدلي وو؟ د قرآن له دغو الفاظو (من بعد ما رآوا الايات) او (ثم بدا لهم) چي په دواړو کي د جمعي صيغې راغلي ښيي چي زندان ته د يوسف عليه السلام په لېږلو کي نور درباريان هم شريک ول او دا ځکه چي دوی ته دا اطلاع رسېدلې وه چي په هغي مېلمستيا کي د دوی مېرمنو هم په يوسف عليه السلام زړه بايلی او د همغه څه کولو هڅه ئي کړې چي څو ورځي مخکي ئي د عزيز مصر مېرمن پرې ملامتوله!! دا بهير مور ته د هغي جاهلي ټولني يوه بله توره زاويه هم په گوته کوي او هغه دا چي په دغو ټولنو کي فيصلې او پرېکړي د مصلحتونو له مخي کېږي، نه د عدالت له مخي، د غيراسلامي ټولنو په محاکمو کي د واکمنانو هوۍ او هوس واکمني او حکومت کوي نه (قانون او قضاء)، حاکم او واکمن کولی شي يو بي گناه انسان د خپلي خوښي تر مودې پوري په زندان کي وساتي، همغسې لکه د مصر واکمنانو او درباريانو چي د خپلو مېرمنو د اداره کولو او له فسادو د راگرځولو پر ځای يوسف عليه السلام د نامعلومې مودې لپاره زندان ته ولېږو!!

● هغه شخصيت ته چي الهي تقدير د مصر په ټولنه کي د يوه ژور بدلون راوستو لپاره غوره کړی او د دې ټولني قيادت او زعامت به ده ته سپارل کېږي، ضروري ده چي د بدوي ژوندانه د وضعيت له مشاهدې او د مصر د حکامو د وضعي له ژوري مطالعې نه وروسته، د مصر د محاکمو د پرېکړو په څرنگوالي او ماهيت پوه شي او د زندان او زندانيانو له حال او احواله پوره خبر شي؛ او دا ځکه چي عوام د حاکمو نظامونو د پراخو تبليغاتو له مخي داسي گومان کوي چي (محاکم) آزاد او مستقل دي او قاضي د قانون او مقرراتو په حکم قضاوت کوي او د عدالت له تأمين نه پرته هيڅ څيز ته ارزښت نه ورکوي، د دې غلط ذهنيت تصحيح نه يوازي د عامه خلکو او طبقاتو تر منځ ضروري دئ؛ بلکي د خواصو او د ټولنيزو انقلابونو د زعامت او مشرتابه په کچه هم ضروري دئ، د زندان وضع او د زندانيانو حالت، د دې ټولنو د محاکمو او قاضيانو ماهيت په ښه توگه څرگندوي، د انقلاب مشران بايد زندان ته لاړ شي تر څو په جاهلي ټولنه کي د

عدالت او قانون ماهیت په خپلو ټولو غړیو او روح سره احساس کړي او په دې پوه شي چې په دې مجال کې کومې تبدیلی او انقلاب ته ضرورت شته!!

● قرآن په دې قصې سره موږ ته دا درس راکوي چې که چېرې د الله تعالی کوم صالح بنده د ده په لار کې زندان ته درومي، باید ډاډه او مطمئن وي او د پایلو په اړه دې هېڅ تشویش نه کوي، دا او هره پرېکړه دې د الله تعالی له لوري وگڼي او په دې باور دي وي چې په دې کې ئې حتماً حکمتونه او مصلحتونه ایښي دي، که نن نه پرې پوهېږي، ژر به پرې پوه شي، مگر نه گورئ چې زندان ته د یوسف علیه السلام تگ نه یوازي د ده له غوښتنې سره سم وو؛ بلکې الله تعالی په دې سره دی په گناه کې له پرېوتو وژغورو، زندان ئې ورته یوه مدرسه کړه او د هغې په غیږه کې ئې له لا ډېرې فکري او اخلاقي ودي برخمن کړ او هلته ئې د مصر د ټولنې یوه بله تیاره زاویه له نږدې وکتله... او په پای کې له همدې زندانه د مصر واکمنۍ ته ورسېدو.

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ ^ط قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْنِي آعْصِرُ خَمْراً ^ط وَقَالَ الْآخَرُ
إِنِّي أَرْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْراً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ^ط نَبَّأْنَا بِتَأْوِيلِهِ ^ط إِنَّا نَرَاكَ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ
أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ^ع إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ^ع مَا
كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ^ع ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ
وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٨﴾ يَصْصَحِي السِّجْنَ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ
خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٢٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا
أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ^ع إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ^ع أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا إِيَّاهُ ^ع ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

او له ده سره (په يو وخت) دوه زلمي غلامان هم زندان ته ننوتل (بنديان شول)، (هر يوه ئې يو خوب بيا ليدلى وو، يوسف ته راغلل)، يوه ئې وويل: زه په خوب كې ځان داسې گورم چې انگور زبېښم او بل (ورته) وويل: زه په خوب كې ځان داسې گورم چې پر خپل سر ږوډۍ وړم او مارغان ئې خوري، موږ د دې خوبونو په تعبير پوه كړه، ته راته د نېكانو له پلي معلومېږې، هغه وويل: لابه هغه خواږه چې (معمولاً هره ورځ) دركول كېږي درته نه وي راغلى چې تعبير به ئې درته ووايم، دا د هغه علم يوه برخه ده چې زما پالونكي رب راښودلى، ما د هغه قوم دين پرېښود چې پر الله ايمان نه لري او پر آخرت كافران شوي. او د خپلو نيكونو ابراهيم، اسحاق او يعقوب د دين متابعت مي وكړ، موږ ته نه ښايي چې له الله سره كوم څه شريك كړو، دا پر موږ او پر ټولو خلكو د خداى يو فضل او پېرزوينه ده؛ خو اكثر خلك شكر نه كوي، (يعني دا د الله تعالى لويه پېرزوينه ده چې موږ ته ئې فرمايلي: له الله پرته بل چا ته سر مه ټيټوئ او بل ته لاس لمن مه اوږدوئ)، د زندان ملگرو! آيا ډول، ډول اربابان غوره دي او كه يو غالب خداى چې (پر ټولو كانناتو) مسلط دى؟ له ده پرته خو تاسو د داسې څه عبادت كوئ چې هسي څو نومونه دي چې تاسو او ستاسو پلرونو نومولي، الله هېڅ دليل ورته نه دى نازل كړى، حكم (صادرول) خو يوازي الله لره دى، امر ئې كړى چې له ده پرته د هېچا عبادت مه كوئ، سم او سيده دين همدا دى، خو ډېرى خلك نه پوهېږي.

(۳۶-۴۰) - بايبل تر دې عنوان لاندې (يوسف د بنديانو خوبونه تعبيروي) ليكي: (فرعون د دربار د ساقيانو او نانوايانو په رئيسانو غصه شوى وو... دواړه ئې په هغه زندان كې واچول چې يوسف هم په كې وو... دوى زياته موده هلته پاته شول... فوطيفار يوسف د دوى د خدمت لپاره گمارلى وو... يوه شپه دواړو خوب وليد... سهار يوسف متوجه شو چې دواړه خفه دي... پوښتنه ئې ترې وكړه... وئې ويل: موږ خوب ليدلى خو څوك نشته چې موږ ته ئې تعبير كړي... يوسف ورته وويل: د خوبونو تعبيرول د خداى كار دى!! ما ته ووايئ څنگه خوبونه مو ليدلي... د ساقيانو رئيس وويل: د انگورو داسې ټاك مي وليد چې درې څانگي ئې وې... ناڅاپه څانگي وغوړېدې او زيات انگور په كې وتوكېدل... له ما سره د فرعون د شرابو جام وو، انگور مي په كې وزبېښل او فرعون ته مي وركړل او هغه وڅښل، يوسف ورته وويل: ستا د خوب تعبير دا دى: درې څانگي يعني درې ورځې، تر دريو ورځو پوري به فرعون تا له زندانه آزاد كړي او بيا به د ده ساقى شي... هيله مي دا ده چې ما هېر نه كړې، فرعون ته زما قصه وكړه او ترې وغواړه چې ما له دې زندانه آزاد كړي... كله چې د نانوايانو رئيس دا تعبير واورېدو او هغه ئې ښه وموند نو هغه هم خپل خوب داسې ورته تېر كړ: په خوب كې په خپل سر باندي له ږوډۍ ډك درې شكورونه گورم... مرغان راغلل او هغه ئې وخوري، يوسف ورته وويل: درې ټوكړۍ يعني درې ورځې، درې ورځې وروسته به فرعون ستا سر له تنه بېل كړي او بدن به دې په دار وځړوي، مرغان به راشي او ستا د بدن غوښي به وخوري... درې

ورځي وروسته د فرعون د زېږېدو کليزه وه... دا دواړه بنديان ئې خپل حضور ته وروغوښتل... د ساقيانو رئيس ئې په خپلي مخکنۍ دندې وگمارو او بل ئې په دار وځړاوه)

قرآن د بايبل د دغو خبرو اکثري برخي ردوي او په ځای ئې د قصې اصلي بهير په داسي بني کي بيانوي چي نه يوازي هر څه ئې طبيعي او د واقعيتونو مطابق دي بلکي ډېر ظريف نقاط او مفيدي لارښووني زموږ مخي ته ږدي، قرآن فرمايي چي د يوسف عليه السلام په څېر دوه نور بي گناه کسان هم له ده سره په يوه وخت زنداني شول، دواړو يوسف عليه السلام ته د يوه دروند او نېک انسان په سترگه کتل، د همدې لپاره ده ته راغلل او د خپلو خوبونو تعبير ئې تري وغوښت او يوسف عليه السلام چي له خپل زندانه د دعوت او مبارزې سنگر جوړ کړی، له هره فرصته په استفادې سره خلک د الله تعالى عبادت ته رابلي، له شرک او د گڼ شمېر اربابانو له بندگۍ نه بغاوت ته بلنه ورکوي، مخکي له دې چي د خپل زنداني ملگرو خوبونه تعبير کړي، مهلت تري غواړي او ورته وايي چي د راتلونکي وخت د ورځني خوراک له راتلو مخکي به ستاسو د خوبونو تعبير درته ووايم، له دې فرصته په استفادې سره هغوی توحيد، معاد، رسالت، له شرک نه برائت او د الله تعالى عبادت ته رابلي، خو تر هر څه مخکي لازم بولي چي د هغوی اعتماد جلب کړي؛ ځان داسي معرفي کوي: ما د هغه قوم دين پرېښی چي پر خدای ايمان نه لري، له آخرته منکر دي، د دې په ځای مي د خپلو نيکونو ابراهيم، اسحاق او يعقوب عليهم السلام د دين متابعت ته ملا تړلي او ورته وايي: له ذلت او سپکاوي نه د خلاصون يوازينی لار دا ده چي له الله تعالى پرته بل چا ته سر تيب نه کړو، له شرک نه ډډه وکړو، يوازي په همدې سره د الله تعالى عنايت او فضل زموږ او د ټولو انسانانو په برخه کېدی شي، الله تعالى په خپل دې پرېکنده او قاطع حکم او امر سره چي له ده پرته هېچا ته د بندگۍ سر تيب نه کړو او هېچا ته د احتياج او نيازمندي لاس اوږد نه کړو، پر موږ لويه پيرزوينه کړې ده، خپل خاص احسان او فضل ئې زموږ په برخه کړی او زموږ سر لوري او عزت ئې غوښتی دی. خو ډېر انسانان د دې الهي احسان او ستر نعمت پاس نه ساتي، د شرک په گنده ډنډ کي لوېږي او په همدې سره ئې ذلت او سپکاوی په برخه کېږي، يوسف عليه السلام د زندان ملگرو ته وايي:

● څوک چي د زمکي او آسمانونو د يوازيني پالونکي رب له عبادته ډډه وکړي، د ډول ډول اربابانو او دروغجنو خدايانو د بندگۍ په دام کي پرېوځي، د هغه چا په څېر شي چي د کومي رسۍ په وسيله پورته تللی خو د لاري په نيمايي کي نابېره رسۍ شلېدلې، له بره سره ئې اړيکي غوڅي شوي، راپرېوتی، يا د ښکاري مرغانو منگولو کي گير شوی او يا توندو سيليو پر سر اخيستی او په کومي ژوري کندي کي ئې غورځولی، آيا نه وينئ چي زموږ پر دې شرک وهلي او له الله تعالى بي خبري ټولني څومره ډول ډول اربابان حکومت کوي؟! آيا غوره نه ده چي د دوی د ظالمانه واکمنۍ نه د نجات او خلاصون

لپاره يوه خدای ته پناه يوسو او يوازي د هغه عبادت وکړو؟ له الله تعالى پرته ټول معبودان او هر هغه څه چې تاسو ئې لمانځئ، مرسته ترې غواړئ او پناه وروړئ، تش په نامه معبودان دي، هسي خوشي نومونه دي، هيڅ حيثيت نه لري، هيڅ نه شي کولی، په حقيقت کې دا تاسو او ستاسو پلرونه دي چې دوی مو په خاصو نومونو او القابو نومولي، داسي کرامات، ځانگړتياوي او خصوصيات مو ورته منسوب کړي چې په کې نشته، هسي گومان کوي چې ستاسو دعاگانې اورې، ستاسي مرسته کولی شي، ستاسي حاجتونه پوره کوي او دعاگانې مو قبلوي؛ په داسي حال کې چې نه د دې پراخي هستۍ په غېږکې داسي دليل تر سترگو کېږي چې الله تعالى شريك لري او نه په کوم الهي کتاب کې ويل شوي چې له الله تعالى پرته د بل عبادت، هغه ته سر ټيټول او له هغه مرسته غوښتل جائز دي، هغه څوک چې دا ادعاء او گمان ئې کړی چې د دې عالم کوم څيز يا کوم څوک په الوهيت او ربوبيت کې د الله تعالى سيال او شريك دی او الله تعالى هغه د هستي په اداره او د چارو په سمبالولو کې له ځان سره شريك کړی، ادعاء ئې پوچه او گمان ئې بې بنسټه دی، داسي چې په ټولۍ هستۍ کې به د دې ادعاء د اثبات لپاره کوم دليل وړاندي نه کړی شي!! هغه دين په دېوال ووځي او هيڅکله د الهي دين په سترگه مه ورته گوري چې شرک ته بلنه ورکوي.

- الله تعالى ټولواک دی، د عالم د ساتلو او پاللو واگي ئې په لاس کې دي، د هر کار پرېکړه د ده له لوري کېږي، حکم او فرمان صادرول ده لره مختص دی، پر ټول عالم د ده جل جلاله حکم نافذ دی، په دې واکمنۍ او حکومت کولو کې هيڅوک ورسره شريك نه دی. الله تعالى د قانون جوړولو او پرېکړو کولو صلاحيت او اختيار هېچا ته نه دی ورکړی، بايد د ژوند په ټولو چارو کې له الله تعالى او د هغه له دين هدايت او لارښوونه تر لاسه کړو او د هغه له حکم او امر سره سم عمل وکړو.

- ستاسي د ټولني مطلق العنانه حاکمان ظالمان دي، له خپل حد او حق نه ئې تېری کړی او په خپلي دې ادعاء سره د شرک مرتکب شوي چې د قانون جوړول د دوی حق دی.

- د الله تعالى دائمي او پرېکنده حکم دا دی چې له ده پرته د بل څيز او بل چا عبادت مه کوئ، د بل چا له درشل او درباره وېره او طمع مه لرئ، له الله تعالى پرته هېچا ته د بندگۍ سر مه ټيټوی او د فرمان او حکم اطاعت ئې مه کوئ، کوم مذهب او دين چې تا ته وايي: له غير الله مرسته غوښتل جائز دي؛ نو پوه شه چې دا دروغجن دين او کور اور مذهب دی، داسي دين او مذهب چې فقط جاهل وگړي ئې په دام کې ښکار کېږي!! له دې اغېزمن دعوت وروسته يوسف عليه السلام د زندان ملگرو ته د دوی د خوبونو په اړه وايي:

يَصْلَحِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ

فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾

د زندان ملگرو! ستاسو يو تن به (آزاد شي او بيا به) د خپل بادار د شرابو ساقي شي او بل به په دار وځړول شي او مرغان به ئې د سر غوښې شکوي، دا دئ هغه کار تر سره شو چې تاسو ئې پوښتنه کوله.

(٤١)- دلته څو ظريف ټکي زموږ توجه جلبوي:

- گورئ چې يوسف عليه السلام ته وروڼو په يوه سترگه کتل، د ده وړتياوو د هغوی حسادت راپاراوو او د مصر د درباريانو عياشو او بدکارو ښځو په بله سترگه ورته کتل، د ده حسن د دوی هوس او شهوت راپاراوو، خو د دوی دواړو په خلاف د دې دوو ستم خپلو غلامانو تاثر د ده په باب بل شان دئ، د يوسف عليه السلام په څېرې، خبرو، حرکاتو او ناستي پاستي کې د يوه صالح، محسن او پرهېزگار انسان ښې او آثار د دوی توجه جلبوي او د خپلو خوبونو د تعبير لپاره ورته رجوع کوي، هغه ته د محسن او ښکونکي خطاب کوي.

- د بايبل دا خبره هم هيڅ وزن او وقعت نه لري چې وايي: يوه شپه دواړو خوب وليد... سهار يوسف متوجه شو چې دواړه خفه دي... پوښتنه ئې ترې وکړه... وئې ويل: موږ خوب ليدلی خو څوک نشته چې موږ ته ئې تعبير کړي!!! دا ځکه چې نه خو دوی داسې څه په خوب کې ليدلي وو چې پرې پرېشانې شوي وي او نه د خوب په تعبير پوهېدل!! د بايبل د دې وينا په خلاف قرآن فرمايي چې دوی يوسف عليه السلام ته راغلي، صالح، ښک او پوه انسان ورته معلوم شوی، گمان ئې کړی چې دی کولی شي زموږ خوبونه تعبير کړي.

- لکه چې گورئ قرآن نه دا خبره کوي چې دوی درې ځانگي او درې شکورونه په خوب کې ليدلي او نه دا خبره چې يوسف عليه السلام دوی ته وويل چې درې ورځې وروسته به ستاسو خوبونه په دې توگه رښتيا کېږي، د بايبل دا وينا هيڅ وزن نه لري چې د دريو ځانگو او دريو شکورونو تعبير درې ورځې دئ، يوسف عليه السلام د يوه له خوبه پوهېدلی چې آزاد به شي او بېرته به په خپلې مخکنۍ دندې وگمارل شي، قرآن فرمايي چې د يوسف گمان همدا وو، د ده له خوبه ئې انتباه همدا وه، د دوهم کس خوب دوه برخې درلودې: پر خپل سر د ږوږۍ وړل او د ده پر سر باندې د مرغانو خوراک، له لومړۍ برخې ئې دا انتباه اخيستی چې د هغې ږوږۍ د پخولو مسئوليت به د ده پر سر پرېوځي چې پاچا پرې غصه شوی وو او دی ئې د همدې لپاره زندان ته لېږلی وو او له دوهمې برخې ئې دا انگېرلې چې پر دار به وځړول شي او مارغان به ئې د سر پوستکي او ماغزه خوري.

- د قرآن له وينا معلومېږي چې دا دواړه زلميان هم د يوسف عليه السلام په څېر ښې گناه ول، د قرآن له الفاظو او د يوسف عليه السلام له تعبير نه معلومېږي چې يو ئې د

دربار ساقی او بل ئې نانوای وو، ویل شوي چي په دې خاطر زندان ته لیږل شوي ول چي د دربار په یوې میلمستیا کي یوه داسي شراب مېلمنو ته وړاندي کړي وو چي مچ په کي لوېدلی وو او بل ئې داسي ږوږۍ پخه کړې وه چي شگي په کي وې، د آیت له الفاظو او د هغو دواړو له خوبونو دا جوتېږي چي نوموړې وینا صحیح او د بایبل خبره غلطه ده چي دوی د دربار د چارو مشران وو، قرآن دوی دواړه د زلمیانو په نامه یادوي او په دې سره موږ ته د مصر د هغه مهال وضعیت دقیقاً انځوروي، دا یوازي یوسف علیه السلام نه وو چي د حاکم نظام د عیاشو او ظالمو واکمنانو د هوسونو قرباني شوی وو؛ بلکي د ده په څېر گڼ شمېر کسان هره ورځ د دې مفسد نظام د مفسدو واکدارانو د هوسونو قرباني کېدل، دا یوازي دی نه وو چي له کومي گناه او جرم پرته زنداني شوی او د دې ټولني د ظالمو واکمنانو د غضب او قهر تر متروکي لاندې راغلی؛ بلکي د ده په څېر ډېر نور هم له کومي گناه پرته د دوی په لاس تعذیب کېږي، رنگ رنگ عذابونه گالي او هیڅ په هیڅ خورول کېږي.

● د قرآن له الفاظو معلومېږي چي یوسف علیه السلام د زندان دغو دوو ملگرو ته وویل: کوم خواړه چي هره ورځ په معین وخت درکول کېږي، د هغه وخت تر رارسېدو مخکي به ستاسي د خوب تعبیر درته ووايم، يعني دا چي له دوی ئې وخت غوښتی، تر څو د دوی د خوبونو په باب فکر وکړي او صحیح او دقیق تعبیر ئې ورته ووايي. د اټکل له مخي دغو ملگرو ئې سهار له وینېدو نه وروسته ده ته خپل خوبونه تېر کړي او ده د غرمي تر ږوږۍ پوري مهلت غوښتی، د دې وینا په اهمیت هغه وخت ښه پوهېدی شو چي په راتلونکي کي د پاچا د خوب د تعبیر په اړه د یوسف علیه السلام فوري ځواب او له څه ځنډه پرته تعبیر ته ځیر شو، دلته ئې وخت غوښتی او هلته ئې له ځنډه پرته ځواب ویلی او د دې معنی دا ده چي د یوسف علیه السلام بصیرت او پوهه ورځ په ورځ زیاته شوې، زندان د ده لپاره که له یوې خوا د مبارزې او دعوت سنگر وو له بلې خوا یوه مدرسه وه، الله تعالی تر هغه مهاله په زندان کي پرېښود چي ښه روزنه ئې وشي او د هغه ستر او تاریخي مأموریت لپاره جوگه شي چي څه موده وروسته به ورسپارل کېږي، د مصر د هغه مهال د لوی ملک زعامت او قیادت ده ته سپارل کېدو، الله تعالی د همدې لپاره دی له کنعانه راروان کړی وو، د ستونزو، کړاوونو او آزموینو په لوړو ژورو کي ئې وروزو او ورو ورو ئې د هغه استعدادونو او وړتیاوو ته وده ورکړه او دا شرائط ئې ورته برابر کړل چي له زندانه قصر ته ورسېږي او له غلامۍ نه پاچاهۍ ته. متأسفانه زموږ ځیني مفسرین هم د اسرائیلي روایاتو تر اغېز لاندې تللي او د قرآن دا برخه ئې داسي تعبیر کړې چي گواکي یوسف علیه السلام په غیب پوهېدو او د زندان ملگرو ته ئې ویلي چي زه مو په دې خبرولی شم چي نن به کوم خواړه درته راځي او سبا کوم او ځینو داسي تعبیر کړی چي په خوب کي هر خواړه وگورئ زه ئې تعبیر درته ښیم!! دا دواړه تعبیرونه کمزوري دي او د قرآن له الفاظو سره اړخ نه لگوي، قرآن د یوسف علیه السلام

قول په دې الفاظو رانقلوي: نبأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ (تاسي دواړه به د هغه په تعبیر خبر کړم)، دا الفاظ صریحاً ښيي چې مراد ئې د خوب تأویل او تعبیر دی؛ د خوراک لپاره د تأویل کلمه نه استعمالېږي او صحیح نه ده چې ووايو: نبأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِ الطَّعَامِ!! سر بيره پر دې دلته زندانيانو له یوسف علیه السلام نه د خپلو خوبونو تعبیر غوښتنې او دا صحیح نه ده چې د خوبونو د تعبیر پر ځای هغوی ته ووايي چې د هغه خورو څرنگوالی به درته وښیم چې په راتلونکي کي درکول کېږي!!

د قرآن دا دقیق او له معانیو ډک الفاظ هم د غور او دقت غوښتنه کوي چې فرمایي:

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ

رَبِّهِ فَلَيْثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾

بيا ئې د دوی دواړو هغه يوه ته چې گومان ئې کاوو آزاد به شي؛ داسي وويل: خپل بادار (د مصر پاچا) ته زما يادونه وکړه، خو شيطان د ده وريادول ترې هېر کړل، نو تر څو کلونو په زندان کي پاته شو.

(٤٢)- دا آيت په ډېر صراحت سره ښيي چې:

- يوسف علیه السلام نه د ځان په اړه له الهي قضاء خبر وو او نه د خپلو دوو زنداني ملگرو له مقراتو، بلکي د دوی له خوبونو ئې اټکل کړی، د يوه خوب ته په پام سره ئې گومان کړی، حدس ئې وهلی او اټکل ئې کړی چې له زندانه به آزاد شي، د "ظن" لفظ کارول همدا مطلب افاده کوي. او په دې سره قرآن د بایبل دا وينا يو ځل بيا رد کړي چې پیغمبران عليهم السلام په غیب پوهېږي، که تاسو بایبل ته لږ ځير شئ په ځای ځای او نږدې د ټولو پیغمبرانو په اړه به وگورئ چې په غیب پوهېدا ورته منسوب شوې او قرآن همدومره په دې خبري تاکید کوي چې نه پیغمبران په غیب خبر دي او نه پر زمکه او آسمان کي له الله تعالی پرته بل څوک په غیب پوهېږي.

- يوسف علیه السلام خپل دغه ملگري ته چې د ده په گمان به له زندانه خوشي کېږي او بيا به د دربار ساقي شي، وويل: ما په یاد لره، هېر مي نه کړي، خپل بادار ته دي زما احوال واوروه؛ خو هغه چې د شيطان په لار تللی وو، د خپل زندان یار ئې هېر کړ، دربار ته نږدېوالی د دې سبب شو چې د سختو ورځو یاران هېر کړي، وئې نه غوښتل او یا ئې ونه شو کړی چې د يوسف احوال خپل بادار ته واوروي.

- د قرآن له دغو الفاظو (فلېث في السجن بضع سنين: نو د څو کلونو لپاره په زندان کي پاته شو)، داسي معلومېږي چې يوسف علیه السلام د خوبونو د تعبیر په دوران کي کوم داسي کار کړی چې له امله ئې څو کاله په زندان کي پاته شو، دا کوم کار وو؟ کوم داسي الفاظ د ده له خولي وتلي چې له امله ئې د زندان موده د څو نورو کلونو لپاره

اوردې شوې؟ که څه هم ځيني مفسرين وايي چې د قرآن په دې الفاظو کې چې وايي: (فانساه الشيطان ذکر ربه)، يوسف عليه السلام ته اشاره شوې، خو دا ډېره کمزورې خبره ده، ځکه له دې دوه آيتو وروسته وضاحت شوی چې دغه هېروونکی يوسف عليه السلام نه؛ بلکې د هغه د زندان ملگری وو چې څه موده وروسته ئې خبره ورپه ياد شوه، دا هېرېدا د يوسف عليه السلام د ملگري کار وو نه د يوسف عليه السلام کار. د دوی تعبير د قرآن له الفاظو سره قطعاً اړخ نه لگوي، هغه يوسف چې د الله تعالى لپاره ئې زندان ته پر دربار ترجيح ورکړه اوس به په زندان کې څنگه خپل رب هېروي، انسان خو معمولاً په سختيو کې نسبت آسانيو ته لازيات خداى يادوي. د آيتونو ترکيب داسې دى چې هېرېدا د آزاد شوي ملگري کار دى، ځکه له ده غوښتل شوي وو چې د خپل بادار خوا ته ما ياد کړه، نسيان او هېرېدا له دې سره جوخت راغلي او له همدې ساقې پرته بل چا ته نشي منسوبېدى.

● د قرآن الفاظ په دې اړه ډېر صريح دي چې په زندان کې د يوسف عليه السلام د پاته کېدو دليل دا وو چې له خپل زنداني ملگري ئې دا مطالبه وکړه چې د ده احوال خپل بادار ته ووايي او په دې توگه له زندان نه د خلاصون په لټه کې شو، په داسې حال کې چې څه موده مخکې ئې ويلي وو؛ زندان ته پر هغه څه ترجيح ورکوم چې دوی مې وربلې! ولي ئې عجله وکړه، ولي بې حوصلې شو، ولي د يوه غلام په وسيله له ظالم حاکم نه استرحام کوي؟! حکيم خداى د هغه دا کار غوره ونه بالو؛ نو ځکه څو کاله نور هم په زندان کې پاته شو او دا ځکه چې هغه لا مزید روزني ته ضرورت درلود، د هغه د معنوي ودې او ارتقاء لپاره څه نوره موده په زندان کې پاته کېدل ضروري وو. دا مطلب هغه وخت موږ ته لازيات جوت کېږي چې گورو قرآن په همدې سوري کې او څو آيتونه وروسته، د يوسف عليه السلام لوړ عزم او متين صبر او زغم داسې انځوروي: څو کاله وروسته، همدا زنداني ملگری، په داسې حال کې د ده خوا ته راځي چې د مصر د پاچا پيغام ورسره دى، دى ئې دربار ته ورغوښتى، خو دى پاچا ته له ورتلو ډډه کوي، له زندان نه د خلاصون په باب عجله نه لري، په ډېره استغنا او متانت سره وايي: اول بايد زما د زنداني کېدو وجه معلومه شي، له هغو دې پلټنه او تحقيق وشي چې زه ئې زندان ته لېږلى وم، کله چې زما برائت اعلان شو هله به دا بلنه ومنم!!

● گورئ چې قرآن په څومره حکيمانه توگه د هغه الهي نظام د مشرانو او واکمنانو ځانگړتياوي زموږ مخې ته ږدي چې الله تعالى ئې د انسانانو لپاره غوره گڼي، د دې ټولني د زعامت يوه بېلگه د يوسف عليه السلام په څېره کې انځوروي او زموږ نندارې ته ئې ږدي او موږ ته ښيي چې په دې نظام کې د چارو واگي د هغو شخصيتونو په لاس کې وي چې په پټه او ښکاره له الله تعالى وېرېږي، د خلکو د سر، مال، عزت او ناموس ساتونکي وي، حرام ته له نږدې کېدو او له الهي حدودو نه د تېرې په کلکه ځان ساتي، د دې پر ځای چې په زمکه کې تمکين او قدرت ته رسېدل په دوی کې طغيان او سرکښي

راوپاروي، د دې اپوټه په دوی کې انکسار او تواضع زیاتوي، پر خدای ایمان او دا باور او اعتقاد چې هر څه ئې د الله تعالی پېرزوینه، احسان او عنایت دی، نه د دوی د ذاتي کمال او هنر نتیجه، دغه احساس، باور او اعتقاد له گناهونو نه هم او د اقتدار په وخت کې له غرور او تکبر نه هم د ځان ساتلو سبب ګرځي.

● بایبل تر دې عنوان لاندې (د فرعون خوبونه)، لیکي: (له دې دوه کاله وروسته، یوه شپه فرعون خوب ولید چې د نیل خوا ته ولاړ دی، ناڅاپه له روده اوه څوږب غويي راووتل... ورپسې اوه ډنگر غويي راووتل... بیا دغو ډنگرو غویانو هغه مزي غویان له ستوني تېر کړل... فرعون راوینښ شو... خو بیا ویده شو او دا ځل ئې ولیدل چې له یوې څانګې اوه ډک وړي راوتوکېدل... ورپسې ئې اوه نازک وړي ولیدل چې شرقي بادونو وچ کړي ول، وچو او نازکو وړیو ډک وړي وخوړل،... فرعون له خوبه راوینښ شو، سهار ئې فکر پرېشانه وو، د مصر ټول جادوګران او پوهان ئې راوبلل... خپل خوب ئې ورته تېر کړ خو څوک نه وو چې دا خوبونه ورته تعبیر کړي... د ساقیانو رئیس راوړاندې شو او وئې ویل: اوس را په یاد شول چې... زموږ خوبونه یوه عبراني ځوان تعبیر کړل او تعبیرونه ئې رښتیا وختل... فرعون فوراً څوک ولېږو چې یوسف حاضر کړي... یوسف سر او صورت برابر او جامې ئې بدلي کړي... او د فوعون حضور ته ورغی... فرعون خپل خوب ورته تېر کړ... یوسف وویل: زه په خپله خوبونه نه شم تعبیرولی خو خدای به ستا خوب درته تعبیر کړي... فرعون خپل خوبونه ورته تېر کړل... او یوسف ورته وویل: ستا د دواړو خوبونو معنی یوه ده... اوه مزي غويي او اوه ډک وړي د پریماني اوه کلونه په گوته کوي... او اوه ډنگر غويي او اوه وچ وړي د وچ کالۍ د اوه کلونو نښه ده چې ورپسې به راځي، په دې توګه خدای ته له هغه څه خبر کړې چې په مصر کې به ئې ترسره کوي... اوه کاله به پرېماني وي او بیا سخته وچ کالې او قحطۍ،... زه وړاندیز کوم چې یو پوه او هوښیار کس د کر کښت په دنده وګماري او هغه باید د پرېماني په کلونو کې د محصولاتو پنځمه برخه په شاهي انبارونو کې ذخیره کړي... فرعون او ټولو درباریانو د ده وړاندیز خوښ کړ او فرعون وویل: تر یوسفه به غوره کس څوک وي چې د دې کار له عهدي ووځي... په ده کې د خدای روح ده!! یوسف ته ئې وویل: همدا اوس تا په دغه دنده ګمارم، ته به د مصر دوهم لوړ پوړی کس وي او فرمان به دي په هر ځای کې چلېږي!! بیا فرعون د پاچایی ګوتي ورپه گوته کړه، فاخره لباس ئې ورواغوست، د طلا زنځیر ئې ورپه غاړه کړ، په دوهمې معتبرې سلطنتي ګاډۍ کې ئې سپور کړ... چې چېرې به تلو دا اعلان به ئې تر مخ کېدو: په ګونډه شئ (د تعظیم لپاره)!!

لکه چې ګورئ د بایبل په وینا کې کافي غیرضروري تفصیل، بې ځایه تکرار، نامناسب او ګونګ الفاظ او نامعقولي څرګندونې شته، دغو څو ویناګانو ته ئې لږ ځیر شئ: یوسف وویل: زه په خپله خوبونه نه شم تعبیرولی خو خدای به ستا خوب درته تعبیر

کړي!!!... دا په داسي حال کي چي څو شېبې وروسته يوسف په خپله د ده خوب تعبيروي!! فرعون وويل: تر يوسف به غوره کس څوک وي چي د دې کار له عهدي ووهي.. په ده کي د خدای روح ده!! د يوسف عليه السلام په اړه دا خبره کول چي ده ته ئي د سرو زرو زنجير ورپه غاړه کړ!! دا د هغه چا خبره کېدی شي چي پيغمبران عليهم السلام نه پېژني او په دې نه پوهېږي چي دوی د داسي جاهلانه دودونو په خلاف د مبارزې لپاره لېږل شوي، بنایي د بایبل لیکونکي دلته د يوسف عليه السلام د هغو مخالفینو وینا کېت مټ رانقل کړې وي چي د مصر د دوهم لور پوري شخصیت په توګه ئي د ده له ټاکلو سره مخالفت کاوو او دا ئي نه شوی زغملی چي د دوی په اصطلاح یو کنعاني غلام پر مصريانو حکومت وکړي، دا کار داسي ورته برېښېدو لکه څوک چي د غلام په غاړه کي د سرو زرو زنجير واچوي، بایبل دغه استعاره په حقيقي معنی راخيستی!! په ډېرو نورو ځایونو کي به هم وګورئ چي د بایبل لیکونکی همدا غلطی کوي. د بایبل د اظهاراتو په رکاکت هغه وخت ښه پوهېدی شو چي د قرآن د وینا په رڼا کي ورته ځیر شو، قرآن د بایبل دا وینا تصحيح کوي او دا جريان په ډېرو محدودو جملو کي په ډېره معقوله توګه او ښکلو الفاظو کي بیانوي او فرمايي:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ
سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ^ط يَتَأَيَّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا
تَعْبُرُونَ^{٤٢} قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلَمٍ^ط وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ^{٤٣}
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ^{٤٤}
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ
سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ^{٤٥} قَالَ
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَكُلُونَ
^{٤٦} ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا

تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

او پا چا وويل: زه په خوب کي اوه خوربي غواوي گورم چي اوه ډنگري غواوي ئې وځوري او اوه شنه وږي او اوه نور وچ، درباريانو! ما د خپل خوب په تعبير خبر کړئ که د خوبونو په تعبير پوهېږئ. هغوی (په ځواب کي) وويل: دا هسي د خيالاتو گېډۍ ده (گډ وډ خوبونه دي) او موږ د دغو خيالي خوبونو په تعبير نه پوهېږو. او له هغو دوو نه يوه ژغورل شوي کس، چي له څه مودې وروسته خبره ورپه ياد شوې وه، وويل: زه به مو پرې خبر کړم، ما (زندانه ته د يوسف عليه السلام د ليدو لپاره) ولېږئ!، (هغه وويل): اي رېښتيني يوسف! د اوه خوربو غواوو چي اوه ډنگري غواگاني ئې وځوري او اوه شنو وږيو او اوه وچو وږيو په تعبير مو خبر کړه، ښايي (د مجلس له پورته کېدو د مخه) ورستون شم، هيله ده چي پرې پوه شي. (يوسف عليه السلام) وويل: تر اووو کلونو به پر له پسې کر کښت کوئ، څه چي تر لاسه کوئ په خپلو وږيو کي ئې پرېږدئ مگر هغه لږه برخه ئې چي خورئ ئې، بيا به له دې وروسته اوه نور سخت (کلونه) راشي، چي هغه به ټول هغه څه درنه وځوري چي ورته ذخيره کړي مو وي، مگر هغه لږه برخه چي ساتئ ئې. بيا به له دې وروسته داسي کال راشي چي په هغه کي به پر خلکو بارانونه وورېږي او په هغه کي به (خلک د مېوو) عصاره وباسي.

(٤٣-٤٩)- په دغو مختصرو آيتونو کي لاندې مهم مطالب زموږ مخي ته راځي:

- دا څلورم خوب (رؤيا) ده چي په دې سوره کي ئې يادونه کېږي او ښيي چي کافر او مسلمان، ظالم او مظلوم، ښه او بد انسانان، ټول خلک له خوبونو سره مخامخ کېږي، ځيني ئې جدي انگېري او د تعبير هڅه ئې کوي، غواړي پوه شي چي خوب ئې څه پيغام ورته لري، ځيني ئې جدي نه نيسي، يا ئې د ورځنيو فعاليتونو تسلسل گڼي، يا هسي گډ وډ خيالات او يا ئې د هغو هيلو او آرزوگانو انعکاس چي نه دي ترسره شوي، په شا تمبول شوې هيلي ئې گڼي چي په خوب کي ځان ښيي، د همدې لپاره د خوبونو له څنگه په بې پروايۍ تېرېږي او دا زحمت ځان ته نه ورکوي چي تعبير ئې کړي او په هغه پيغام د پوهېدو هڅه وکړي چي خوبونه ئې له ځان سره لري. د انسان ((رؤيا)) ښيي چي انسان له محسوس او ملموس برخو نه علاوه هم ډېر څه لري، د فهم او درک دنيا ئې يوازي په محسوساتو کي نه راخلاصه کېږي، د ده د فهم او درک دنيا ډېر نور پراخ او پېچلي ابعاد او اړخونه هم لري، که هغه په خپلو ظاهري حواسو سره مشهود او ملموس شيان او تر سترگو کېدونکي نړۍ درک کوي؛ په لا شعور کي د زمان او مکان له پولو اوږي، له غيبې نړۍ نه، د پردو او حجابونو له ماوراء نه پيغامونه ترلاسه کوي، دا پيغامونه څه ډول ور رسېږي، سرچينه ئې چېرې ده، څوک دئ؟ څه دئ؟ څنگه په خوب کي په هغه څه پوهېدئ شي چي په ويينه نه شي پرې پوهېدئ؟ دا پوښتني ځواب غواړي، منصف څېړونکي نه شي کولای چي له څنگه ئې په بې پروايۍ تېر شي. که موږ په خپل ژوند

کي د تخمينونو او انگېرنو په مرسته وړاندويني کوو او ډېر ځله مو وړاندويني سمې خپږي، که په خوب کي داسي څه گورو چي څه موده وروسته تحقق مومي، د دې لپاره څه توجيه وړاندي کولی شو؟ مگر کولی شو د يوه کس داسي په لسگونو خوبونه او په ټولي نړۍ کي د لکونو خلکو داسي خوبونه عادي او بي اهميته خبره وگڼو او د تصادف نوم ورکړو؟ آيا لږ تر لږه د دې خبري په کولو مجبور نه يو چي زموږ مغز د خوب په حالت کي همغسې وړاندويني کولی شي چي په وينه ئي کوي؟ آيا دا خبره ډېره بېهوده او خوشي خبره نه ده چي څوک ووايي: زموږ مغز په وينه کي سم او په غور او دقت سره کار کوي خو د خوب په حالت کي ئي هر تحليل ناسم او له غور او دقته پرته او گډ وډ خيالات وي!! ډېر نامعقول انسان به د داسي خبري کولو جرأت کوي، ډېر ناپوه انسان به دا گمان کوي چي د خوب په حالت کي دماغ خپل کار پرېږدي، نه په قضايو او غور کولی شي او نه ئي د غور او تفکر نتائج او لاس ته راوړني د اهميت وړ دي!! حال دا چي په خوب کي د انسان يوازي د څو حواسو سويچونه بند او د انتظار (standby) په حالت کي شي، نور دماغ د مخکي په څېر خپل کار ته دوام ورکوي، بنيادي د ځينو برخو توقف مغز ته د ښه غور او فکر کولو لار ښه موقع او فرصت په لاس ورکړي. په هر صورت؛ خوب يو حقيقت دی، رښتيا څنل ئي داسي څه چي انکار ترې گران دی. د هغو خوبونو لپاره څه توجيه وړاندي کولی شو چي د راتلونکو پېښو خبر راکوي او خبر ئي هم ډېر دقيق؟ آيا پر عالم الغيب خداي باندې له ايمان نه پرته بل تفسير او تعبير ورته درلودی شو؟ د الله تعالی د اثبات لپاره له خورا کوتلو دلالتو يو دليل همدغه د انسان خوبونه دي.

- له الفاظو جوتېږي چي د مصر پاچا پرله پسې يو خوب ويني، بالاخره خپل خوب ځينو درباريانو ته تېروي او ترې غواړي چي تعبير ئي ورته ووايي، د بيان انداز داسي دی چي پاچا هسي په کوم مجلس کي ځينو درباريانو ته خپل خوب تېر کړی او ورته ويلې ئي دي: که د خوبونو په تعبير پوهېږئ نو زما دا خوب تعبير کړئ، د بايبل دا وينا هيڅ وزن نه لري چي پاچا سهار وختي ټول درباريان، نجوميان او جادوگران راوغوښتل چي د ده خوب ورته تعبير کړي!! نه خو دا خوب د دومره ستر او عاجل اقدام غوښتنه کوي او نه هيڅ هوښيار انسان د يوه خوب لپاره دومره ستره غونډه جوړوي!! د درباريانو له دې ځوابه چي پاچا ته ئي وويل: دا کوم معنی لرونکی خوب نه دی، موږ ئي په تعبير نه پوهېږو، معلومېږي چي نه پاچا خپل خوب جدي گڼلی او نه ئي درباريانو.

- دا خبره هم د خاصي پاملرنې وړ ده چي قرآن دا پاچا د فرعون په نامه نه يادوي، بلکي د ملك (پاچا) په نامه ئي يادوي، د وروستيو علمي تحقيقاتو په ترڅ کي دا خبره معلومه شوې چي د يوسف عليه السلام په دور کي د مصر پاچايان د فرعون په نامه نه يادېدل، ډېر وروسته د فرعون نوم ورته غوره شوی، تحقيقات ښيي چي د هغه وخت پاچايان د هکسوس په نامه يادېدل چي له ۱۷۳۰ تر ۱۵۸۰ مخکي له مېلاده ئي پر مصر

حکومت کړی، له دغو تحقیقاتو هم معلومېږي چې د بایبل دا وینا غلطه ده چې نوموړی پاچا د فرعون په نامه یادوي.

● د دربار ساقی، د یوسف علیه السلام د زندان ملګري ته د دې خوب له اورېدلو سره سم، یوسف علیه السلام ورپه یاد شو او وئې ویل: زه کولای شم دا خوب تعبیر کړم، په دې شرط چې ما زندان ته ولېږئ، هلته یو څوک راسره وو چې خوبونه ئې په ډېر دقت سره تعبیرول، د ساقی له دې خبرې چې (ما ولېږئ) په ډاګه معلومېږي چې دی یو غلام دی نه کوم مشر او د بایبل د وینا له مخې رئیس!! هغه یوسف علیه السلام ته ورغی، خوب ئې ورته تېر کړ، تعبیر ئې ترې وغوښت او ټینگار ئې وکړ چې د درباریانو د مجلس له پورته کېدو نه مخکې د خوب تعبیر ورته ووايي او یوسف علیه السلام به له څه ځنډه د پاچا خوب داسې تعبیر کړ: اوه څوږبي غواوي د اوه برکتې کلونو نېنه ده او اوه ډنگري غواوي د اوه وچ کالیو او قحطي کلونو څرګندونه کوي، اوه شنه وري اوه حاصل لرونکي فصلونه په ګوته کوي او اوه وچ وري د ذکر شویو اوه فصلونو هغه وچ شوي حاصلات په ګوته کوي چې په وړو کې به ساتل کېږي او د قحط په کلونو کې به استفاده ترې کېږي، د اوه برکتې کلونو حاصلات به د قحط په اوه کلونو کې مصرف شي، خو په دې شرط چې په وچو وړو کې وساتل شي، قحط اوه کاله دوام کوي، له هغه وروسته عادي حالت رامنځ ته کېږي، بارانونه به پیل شي او مصر ته به بیا پرېمانې او سمسورتیا راوګرځي او خلک به د مېوو عصاري زېږېښي. د مصر وګړي ښايي محتاط وي او د قحط په کلونو کې د ټولو غلو دانو له مصرفولو ډډه وکړي، هغوی باید یوه اندازه غله دانه د تخم په توګه د راتلونکي کال لپاره وساتي، همدارنګه متوجه وي چې د غلو دانو د ساتلو او ذخیره کولو غوره طریقه دا ده چې په خپلو وړو کې وساتل شي.

● له زندانه د یوسف علیه السلام د وتلو په اړه د بایبل وینا داسې ده چې د هغه د ستر شخصیت له شانه سره هېڅ اړخ نه لګوي، هغه ئې داسې معرفي کړی لکه چې ډېر بې حوصلې شوی وو، فقط یوې اشارې ته منتظر وو، د پاچا د پیغام له اورېدو سره سم ئې ځان تیار کړی، خپل سر او صورت ئې برابر کړی او نوې جامې ئې اغوستې دي او په تلوار سره د پاچا حضور ته حاضر شوی!! خو قرآن بیا وایي:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ^ط فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ
النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ^ع إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٤١﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ
رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ^ع قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ^ع قَالَتْ

أَمْرًا تُعْزِزُ الْكُنَّ حَصْحَصَ الْحَقِّ أَنَا رَوْدْتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٥٣﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ
الْخَائِبِينَ ﴿٥٤﴾ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ
رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾

پاچا وويل: ما ته ئي راولي؛ خو كله چي (د پاچا) قاصد ورغی، وئي ويل: بادار ته دي
بېرته ورشه او وئي پوښته چي د هغو ښځو حال به څنگه وي چي خپل لاسونه ئي پرې
کړل (څه به ورسره کيږي)؟ که څه هم زما پالونکی رب د دوی په هغه مکر ډېر ښه
پوهيږي، (پاچا هغه ښځي راولي) وئي ويل: هغه وخت چي تاسو له يوسف نه د زړه
مراد غوښتي وو، خبره مو څنگه وه؟! هغوی وويل: خدای ته پناه وړو! موږ په هغه کي
هيڅ بدي نه ده ليدلي، د مصر د عزيز ښځي وويل: اوس حقيقت څرگند شو، ما ترې د
زړه مراد وغوښت او هغه يقيناً چي له رښتینو انسانانو دی، (زما دا اعتراف) د دې لپاره
دی چي پوه شي په غياب کي مي خيانت ورسره نه دی کړی او د دې لپاره چي (پوهيږم)
خدای د خائنانو تدبيرونه نه هدایتوي (نه پرېږدي د خائنانو تدبيرونه دوی خپل مقصد ته
ورسوي) او زه خپل ځان نه سپینوم، په دې کي شک نشته چي نفس د بدي په لور ډېر
هڅوونکی دی، مگر هغه چي زما پالونکی خدای پرې ورحمېږي، بي شکه چي زما
پالونکی رب ډېر مهربان بخښونکی دی.

(٥٣-٥٠) د يوسف عليه السلام د زندان ملگری بېرته وگرځېدو، د خوب تعبیر ئي
واور اوو، پاچا امر وکړ چي يوسف عليه السلام راولي، د پاچا قاصد د ده له پيغام سره
زندان ته ورځي او يوسف عليه السلام ته وايي: د مصر پاچا غوښتي يي، ستا تعبیر ئي
خوبش کړی اوس ستا لیدو ته منتظر دی!! خو يوسف عليه السلام؛ هغه د زندان د اولو
ورځو يوسف نه دی، له زندانه د وتلو په اړه څه تلوار او عجله نه لري؛ بلکي زندان ئي د
خپلي مبارزې لپاره د سنگر په توگه غوره کړی؛ له خپل مولا پرته بل ته طمع او اميد نه
لري، باور ئي دا دی چي له زندانه د وتلو پرېکړه د الله تعالی له لوري کيږي، نو ځکه په
ډېر متانت سره قاصد ته وايي: بېرته وگرځه او خپل بادار ته دي ووايه: د هغو ښځو
برخليک به څنگه وي چي ده ته ئي هغه توطئه جوړه کړه او زندان ته ئي ولېږو؟ بايد
لومړی د هغي خبري سپیناوی وشي، زما (برائت) اعلان شي، که څه هم الله تعالی راته
کافي دی، هغه د دوی له توطئو ښه خبر دی. گوري چي د يوسف عليه السلام متانت،
صبر او زغم ټوله وضع داسي بدله کړې چي اوس پاچا تلوار لري، هغه غواړي چي له

يوسف عليه السلام سره ژر تر ژره ملاقات وکړي، د ده شرط مني، هغه ښځې راغواړي چې د عزيز مصر د مېرمنې په محفل کې راغونډې شوې وي او پوښتنه ترې کوي: په کومه ورځ چې تاسو له يوسف عليه السلام نه د زړه مراد غوښتې وو، خبره څنگه وه، د پېښې جريان څنگه وو؟ ولي مو دا کار وکړ؟ د پاچا وينا او دريځ داسې دي لکه چې د يوسف عليه السلام مدافع وکيل وي، له تحقيق او پلټنې نه مخکې د هغه خبرې تصديقوي او له ښځو نه داسې استفسار کوي چې ګواکې د دوی جرم په بشپړه توګه ثابت او څرګند دی او د شک او شبهي هيڅ مجال په کې نشته، ټولې ښځې وضع داسې ګڼي چې له اعترافه پرته بله چاره نه لري؛ نو ځکه وايي: خدای ته پناه وړو! موږ په هغه کې هيڅ بدي نه ده ليدلې، اصلي مجرم وروراندې کېږي او په ټول صراحت سره اعتراف کوي او وايي: اوس حقيقت څرګند شو، ما له هغه د زړه مراد وغوښت او هغه رښتيني او صادق دي، په دوه دليلونو اعتراف کوم: يو دا چې غواړم هغه په دې پوه شي چې په غياب کې مې خيانت ورسره نه دی کړی او تور مې نه دی ورپورې کړی او بل دا چې اوس په دې باور يم چې الله تعالی نه پرېږدي ځانګړي په مکر او چل ول سره خپلو موخو ته ورسېږي، نه غواړم چې ځان سپين او تېرته کړم، د انسان نفس تل هغه بدو کړو وړو ته هڅوي، له شره ئې يوازي هغه څوک ژغورل کېږي چې زما د مهربان رب پېرزوينه او رحم ئې په برخه شي، يقيناً چې زما پالونکی رب مهربان بخښونکی دی.

که څه هم ځينو مفسرينو دا ګمان کړی چې وروستۍ څو خبرې د يوسف عليه السلام خبرې دي، نه د هغې مېرمنې، د دوی دليل دا دی چې دغه خبرې د هغې مېرمنې له شأن نه بهرې اوچتې دي؛ خو دا توجيه په څو دلائلو کمزورې ده:

- د بيان په هيڅ برخې کې داسې کومه نېټه يا قرينه نه مومو چې ثابته کړي دا د يوسف عليه السلام خبرې دي.

- د آيتونو سياق او سباق او د کلام لړۍ له دې توجيه سره اړخ نه لګوي، برعکس په ټول صراحت سره ښيي چې دا د هغې مېرمنې د خبرو دوام دی.

- د دغو خبرو په دوران کې يوسف عليه السلام لا په زندان کې دی او له پاچا سره نه دی مخامخ شوی او مجلس ته نه دی حاضر شوی، وروستۍ آيت همدغه راپه گوته کوي.

- د دې خبرې لپاره هيڅ دليل نه شو موندلی چې يوسف عليه السلام ووايي: غواړم چې د مصر عزيز پوه شي چې د هغه په غياب کې مې له هغه سره هيڅ خيانت نه دی کړی، ځکه چې د مصر عزيز د پېښې په ورځ له حقيقت خبر شو او د يوسف عليه السلام پر پاک لمنتوب او سپېڅلتيا ئې باور راغی.

- د آيت دا برخه (ان الله لا يهدي كيد الخائنين)، په هيڅ شان نه شو کولای د يوسف عليه السلام قول وګڼو، دا کلام فقط له هغې مېرمنې سره ښايي، هغه بايد ووايي: که چېرې دا ځل هم له يوسف عليه السلام سره خيانت وکړم او په کوم تور ئې تورن کړم او د دې پر ځای چې پر خپل جرم اعتراف وکړم هغه متهم کړم، نو د پخوانۍ پېښې په څېر

به حقيقت څرگند شي، خدای د خاندانو توطئې، حيلې او بهانې رسوا او خنثی کوي او نه پرېږدي چې د توطئو په مرسته خپلو ناولو موخو ته ورسېږي.

● د هغې مېرمنې مؤمنانه څرگندونې په واقع کې دا حقيقت ثابتوي چې د يوسف عليه السلام کړو وړو او د زندان له سنگر نه د ده مبارزې او جهاد د مصر په ټولني باندې ژوري اغېزې کړې دي، ژوره تبديلي په کې راغلې، دومره چې د پرون ورځې هغه مېرمن نن داسې مؤمنانه څرگندونې کوي، له دوو زنداني ملگرو سره د يوسف عليه السلام بحث او د خوبونو له تعبيرولو مخکې دوی د الله لارې ته بلل، هغه هم په دومره تفصيل او په دومره مضبوط استدلال سره، دا ښيي چې هغه په زندان کې آرام نه دی ناست، په جدي، پرله پسې او نه ستري کېدونکې توگه ئې دعوت چلولی او په دې بريالی شوی چې د مصر په ټولني کې له فکري او اخلاقي لحاظه پراخه او ژوره تبديلي راولي، يوه ستر بدلون او انقلاب ته لار اواره کړي او له همدغه زندانه د يوه سياسي او اجتماعي انقلاب او بدلون راوستو لپاره شرائط برابر کړي.

● متأسفانه لکه څنگه چې د مسيحيانو او يهودانو علماوو او مشاخو (احبار او رهبان) د الله تعالى له مقدس او لارښود کتاب قصې او شجرې جوړې کړې، داسې چې نن د دوی په مذهبي کتابونو کې د الله تعالى د مقدس کتاب وړه برخه هم نه تر سترگو کېږي، زموږ قصه خوښې هم د دوی تر اغېز لاندې راغلې او د يوسف عليه السلام له دغې عبرتناکې او لارښوونکې قصې نه ئې د يوې داسې بدکاري ښځې د مینې داستان جوړ کړی چې غوښتل ئې يو ښايسته ځوان په دام کې واچوي او له هغه د زړه مراد ترلاسه کړي، تر دې پورې چې د دغو قصه خوښو ځينو ادعاء کړې چې يوسف عليه السلام د ژوند په وروستيو کې همدغه پر ده مينه مېرمن په نکاح کړه!!! دا په داسې حال کې چې نه په قرآن کې داسې کومه اشاره مومو او نه په رواياتو کې. له دې ارزښتناکې تاريخي قصې نه داسې نکل جوړول او پايله ئې داسې رايستل نه يوازې د ناروغو اذهانو د بيمارو سليقو زېږنده ده، بلکې د دوی تعبير سل په سلو کې د دې قصې له روح او بنسټيزو موخو سره تصادم کوي، قصه اصلاً په دې بنسټ ولاړه ده چې دوه مخالف او متضاد شخصيتونه يو د بل په څنگ کې کېږدي او توپيرونه ئې په گوته کړي، راوښيي چې يو څومره لوړ دی او بل څومره ټيټ، يو څومره پاکيزه، امين او صادق دی او بل څومره ناولی، خائن او بې وفا، يو د خدای مخلص بنده او بل د شيطان او نفس مطيع بنده، عجيبه ده چې دغه بيمار کسان داسې غلط او معکوس نتائج ترې اخلي او دا متضادي بېلگې او متفاوت شخصيتونه سره پخلا کوي!! آيا دا شونې ده چې يو پيغمبر له هغه جلال او عظمت سره داسې ښځه په نکاح کړي؟ بايبل هم د خپلو شجرو په ترڅ کې ليکلي چې فرعون يوسف په يوه مصري نوم، صفات فعنيح، ونوماوو او د فوطي فارع کاهن لور اسنات ئې ورته راواده کړه!!!

قرآن دربار ته د يوسف عليه السلام د ورتلو په اړه داسې فرمايي:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِنِي بِهَـذَا أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا
مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَلِكَ
مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ۖ وَلَا
نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَا جُرْأَآخِرَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

او پاچا وويل: هغه ما ته راولئ چې د ځان لپاره ئې خاص (مشاور) وټاکم، خو له هغه وروسته چې خبرې ئې ورسره وکړې وئې ويل: ته (له همدې) نننۍ ورځې زموږ په دربار کې واکمن امين يې (د پاچا معتمد با صلاحيتۀ چارواکۍ او د ټولو دولتي شتمنيو امين)!! ده وويل: ما (يوازي) د دولت د خزانو پر چارو وگماره، باور وکړه چې ښه او پوه ساتونکۍ به وم (هم ئې د ساتنې له عهدې وتلې شم او هم ئې د سم مصرف او په خپل مناسب ځای د لگولو بصيرت او پوه لرم) او په دې توگه مو يوسف په هغه ملک کې متمکن کړ، چې هر ځای او په هر ډول ئې غوښتل مېشت کېدۍ شو، چا ته چې مو خوښه شي خپل رحمت او پېرزوينه ورپه برخه کوو او موږ د نېکانو اجر او بدله نه ضائع کوو. او د هغو لپاره چې ايمان ئې راوړی او پرهيزگاري ئې کوله، اخروي اجر او بدله تر دې هم ډېره غوره ده.

(۵۷-۵۴)- پاچا له يوسف عليه السلام سره تر ملاقات مخکې تصميم درلود چې هغه د خپل خاص مشاور په توگه وټاکي؛ خو له هغه سره له خبرو وروسته ئې تصميم بدل شو او هغه ئې د دربار د معتبر او باصلاحيتۀ وزير او د ځان د معتمد په توگه وټاکو او خپله فيصله ئې ورته ابلاغ کړه، مگر يوسف عليه السلام د دې پرېکړې او منصب له منلو انکار وکړ او وئې ويل: ما د دې منصب پر ځای يوازي د مصر پر خزانو وگماره، زه به په پوره احتياط او امانتدارۍ سره د هغو ساتنه وکړم، زه په ځان کې د دې څانگې د اداره کولو صلاحيت او توان وينم، پاچا له خپل نظره تېرېږي او د يوسف عليه السلام له رأيي سره توافق ښيي او د دولت د دغې څانگې بشپړ صلاحيت ورسپاري.

● د آيت له دې برخې (يتبوا منها حيث يشاء) دوه مطلبونه اخيستل کېږي:

الف_ د مصر ټول هېواد د ده د صلاحيت او واکمنۍ په کړۍ کې شامل وو، چېرې چې ئې غوښتل اوسېدلی شو، د مصر هيڅ سيمه د ده د واکمنۍ او اختيار له ساحې بهر نه وه.

ب_ په هغه نظام کې ئې چې هره وظيفه او هر مقام غوښتنی وى، بې له ځنډه ئې ترلاسه کولی شو، هيڅوک او هيڅ څه ئې په مخ کې خنډ کېدۍ نه شو.

• حکيم خداى جل شأنه په تدريج سره يوسف عليه السلام هغه مقام ته ورساوو چې په مصر کي ممکن شي، د ده پر مخ د واکمنۍ ټولې لارې پرانيستې شي، قدرت ته د رسېدو ټول اسباب ورته برابر شي، د هغه د ستر او لوړ شخصيت ټولې جلبونکې برخې د هغې ټولنې د مختلفو طبقو او اصنافو لپاره رابرسېره شي، د خلکو اعتماد او باور، احترام او محبت ورته راجلب شي، پس له هغه چې د مصر ولس د ده له اوچتو استعدادونو، صداقت، امانت، پاک لمنتوب او نفس او هوس ته نه تسليمېدا نه خبر شول، په زندان کي د ده صبر، زغم، مقاومت، ثبات او متانت ټولو ته څرگند شو، خلکو وليدل چې د مصر پاچا د ملاقات بلنه ورکړه؛ خو ده ونه منله او تر هغه ئې دربار ته له تلو انکار وکړ چې د ده برائت اعلان شي، له پاچاهۍ نه رالاندي د هېواد تر ټولو لوړه عهده ورته سپارل کېده خو ده ونه منله او د دې پر ځاى ئې داسې دندې ته ملا وتړله چې د هغې له لارې د خپل مظلوم ولس خدمت وکړى شي، د ده پوهه، بصيرت او درايت ټولو ته ثابت او څرگند شو، د ده لوړ او پياوړى شخصيت او فکري او اخلاقي عظمت داسې وو چې هېچا ورسره رقابت او سيالي نه شوى کولى، د مصر ټوله واکمني ئې عملاً په لاس کي پرېوته، پاچا له يوه سمبول نه زيات حيثيت نه درلود، د قحط په کلونو کي د اقتصادي چارو په اداره او سمون کي او له هغه ستر بحران نه د خلکو په ايستلو کي د ده درايت، وړتيا او اهليت په بشپړ ډول راڅرگند شو، هغه نور عملاً د پاچا وليعهد وو، د پاچا له مرگه وروسته ده ته د قدرت په لېږد کي هېڅ خنډ نه وو پاته، په دې توگه مالک الملك خداى جل شأنه د هغه وخت د لوى هېواد واکمني يوسف عليه السلام ته وسپارله او د ده بلامنازع واکمني ئې پر هغه پراخ او ستر ملک محققه کړه.

• هو! دا الله تعالى جل شأنه دئ چې د خپل رحمت او پېرزوينو سيورى پر هغه چا غوړوي چې دى ئې په خپله خوښ کړي او د دې لپاره ئې اهل او وړ ومومي، هغه نه يوازې د خپلو صالحو بندگانو اجر نه ضائع کوي؛ بلکې دنيوي او اخروي بدله ئې تر خپل حق څو برابره زياته ورکوي، نه يوازې په دنيا کي د دوى پر نېکو او غوره کړنو باندي مثبت نتايج مرتب کوي، بلکې په آخرت کي تر دنيا غوره بدله ورکوي، د دوى تقوى او ځان ساتنه د دې باعث شي چې په دنيا او آخرت کي غوره بدلې تر لاسه کړي، هر څوک چې د ايمان په لار کي ثابت پاته شو او د مبارزې په لوړو ژورو کي مايوس نه شو، يوې بلې خوا ته ونه ښويېد، ښي او کيڼ لوري ته منحرف نه شو او په اراده او عزم کي ئې تزلزل رانغى، هغه دې مطمئن اوسي چې عزيز خداى ئې د بري ضامن دئ، نه پرېږدي چې قربانۍ ئې ضائع شي او هڅې ئې بي نتيجې پاته شي.

• بايبل تر دې عنوان لاندي چې (د يوسف وروڼه مصر ته ځي)، ليکي: (يعقوب خپلو زامنو ته وويل: ولي ناست يئ او هسي يوه بل ته گورئ... اورېدلي مي دي چې په مصر کي غله ډېره ده... مخکي له دې چې له لوري ومرو؛ ولاړ شئ او له هغه ځايه غله راوړئ... لس زامن ئې وخوځېدل... يعقوب بنيامين ورسره ونه لېږو... دوى د يوسف

خوا ته ورغلل... سجده ئې ورته وکړه... يوسف وپېژندل... خو په غصې سره ئې دوی ته وویل: له کوم ځایه راغلي یئ؟ دوی ورته وویل: له کنعانه د غلې اخیستلو لپاره راغلي یو... يوسف ته خپل خوبونه ورپه یاد شول... ورته ئې وویل: تاسو جاسوسان یئ او د احوال معلومولو لپاره راغلي یئ... هغوی وویل: سالار! موږ د غلې اخیستلو لپاره راغلي یو، جاسوسان نه یو، يوسف ورته وویل: نه تاسو جاسوسان یئ!! هغوی وویل: باداره! موږ ټول دولس وروڼه وو، پلار مو په کنعان کې دئ، یو هلته پاته شو، بل مړ شوی... يوسف ورته وویل: څنگه به دا معلومو چې تاسو رښتیا وایئ؟ یوازي په هغه صورت کې به ستاسو خبره ومنم چې کشر ورور مو هم راولئ... که داسې ونه کړئ د فرعون په سر مي قسم چې له مصره د وتلو اجازه به درنه کړم... یو کس دې ولاړ شي او خپل ورور دې راولي، نور به دلته په زندان کې وي... بیا ئې ټول تر دریو ورځو بندیان کړل... په درېیمه ورځ ئې ورته وویل: زه له خدایه وپریډونکی انسان یم... تاسو ټول خوشي کوم... یو کس به په زندان کې پاته وي، نور مو غله کور ته ورسوئ، خو خپل کشر ورور به راولئ او په دې سره به ما ته ثابته شي چې تاسو صادق یئ او زه به ستاسو له وژلو تېر شم!! دوی دا شرط ومنلو!! بیا ئې سره وویل: له دې ستونزو سره په دې خاطر مخامخ شوي یو چې له يوسف سره مو بد وکړل... يوسف د دوی خبرې اورېدې او دوی نه پوهېدل چې يوسف پرې پوهېږي!!... بیا يوسف په پټه خپلو نوکرانو ته وویل: جوالونه ئې له غلو وړېد کړئ او د دوی خپلې پیسې هم د غلې په منځ کې پټې کېږدئ... غله ئې پر خړو بار کړه... د لمر لوېدو پر مهال یو ځای تم شول... یوه ورور ئې د خپل جوال خوله پرانستله چې خړه ته دانه ترې ورکړي... ناڅاپه ئې ولیدل چې پیسې ئې د جوال په خوله کې پرتې دي... وروڼو ته ئې وویل... هغوی له وېرې لږ زېږدل چې دا لا خدای څه بلا راباندې راوستله!!... کنعان ته ورسېدل... ټوله قصه ئې پلار ته تېره کړه... کله چې ئې بارونه پرانستل خپلې پیسې ئې وموندلې... پلار هم ډېر وار خطا شو او وئې ویل: ولي دا مصیبتونه راباندې راځي...)

د بایبل په دې برخې کې هم له ادبي لحاظه ډېر رکاکت شته او هم يوسف علیه السلام او د ده پلار ته داسې نامناسب حرکات او نامناسبې خبرې منسوب شوي چې د دوی له شانه ډېرې لري دي!! وروڼه په مرگ گواښل، زندان ته ئې لېږل، د يوسف په شته والي کې دا خبرې کول چې له يوسف سره مو بد کړي ول ځکه له دې مصیبت سره مخامخ شوو، د فرعون په سر لوړه کول... دا ټولې خبرې نه یوازي نامعقولې دي بلکې بنېي چې دا قصه له ځانه جوړه شوې. راشئ وگورو چې قرآن په دې اړه څومره په زړه پوري او درنه وینا لري او د بایبل دا ټولې خبرې ردوي:

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم

بَجَاهِهِمْ قَالَ اَنْتُونِي بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبْيَكُمۡ ؕ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيۤ اُفِيۡ الْكَيْلِ وَاَنَا۠ خَيْرُ
الْمُنْزِلِيۡنَ ﴿٦٦﴾ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيۡ بِهٖۤ فَلَآ كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِيۡ وَلَا تَقْرُبُوْنِ ﴿٦٧﴾ قَالُوْۤا
سَنُرُوۡدُ عَنْهُۥ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفَاعِلُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَقَالَ لِفَتٰىنِهٖۡ اَجْعَلُوْا بَضْعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَعْرفُوْنَهَاۤ اِذَا اَنْقَلَبُوْۤا اِلَىۤ اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٩﴾

د يوسف وروڼه راغلل او د هغه محضر ته ننوتل، داسي چي ده وپېژندل خو دوى ونه
پېژاندو او چي كله ئي په خپلو بارونو سمبال كړل ورته ئي وويل: خپل هغه ورور هم
راولئ چي له پلاره مو (ورور) دئ، نه گورئ چي زه ډكي ډكي پيماني وركوم او ښه
مېلمه پال يم؟ خو كه ئي ما ته را نه ولئ؛ نو نه به له ما سره تاسو ته كومه پيمانه وي او
نه به ما ته رانږدې كېږئ. هغوى وويل: له پلاره به ئي حتماً د ده (د لېرلو) غوښتنه
وكړو او موږ هرورمو د دې كار كوونكي يو. خپلو (موظفو) زلميانو ته ئي وويل: د دوى
هغه مال چي (د غلي په بدل كي ئي وركړى)، (په پټه) د دوى په پېټو كي كېږدئ، داسي
چي كور ته د ستنېدو پر مهال پرې پوه شي، ترڅو بېرته راوگرځي.

(۵۸-۶۲) - گورئ چي په دغو لنډو آيتونو او مختصرو الفاظو سره؛ عظيم الشان قرآن
خومره حقائق بيان كړي او خومره ژوري لارښووني ئي زموږ مخي ته ايښي او څنگه
ئې د بايبل غلطې ويناوي تصحيح كړي؟! لكه څنگه چي د يوه جامع او بليغ كلام تقاضا ده
قرآن پرته له دې چي ووايي يوسف عليه السلام خپل كار څنگه پيل كړ، د ښېرازه كالونو
په دوران كي ئې څه وكړل او د وچ كالېو لپاره ئې څه تيارى ونيو؟ سره له دې چي په
دې اړه ئې هيڅ نه دي ويلي او خبره ئې له هغه ځايه پيل كړې چي د ده وروڼه د غلي
اخيستلو لپاره مصر ته راغلي او د ده په حضور كي ودرېدلي، له همدې د قرآن هر
هوبنډيار لوستونكى په دې پوهېږي چي يوسف عليه السلام په دې موده كي كوم كوم
كارونه كړي، له دې آيتونو نه معلومېږي چي:

• يوسف عليه السلام په خپلو لوړو قائدانه استعدادونو سره په كار پيل كړى، د مصر د
زموږ ښېرازه كولو او د كر كښت وضعيت ښه كولو ته ئې خاصه پاملرنه كړې، د پاچا د
خوب تعبير ته په پام سره ئې په لومړيو اوه كلونو كي پرېمانه غله اخيستلې او په
گودامونو كي ئې ذخيره كړې، د قحط د كلونو لپاره ئې پوره تيارى نيولې، د قحطي په
رارسېدو سره ئې دا كارونه كړي: د غلو دانو لپاره ئې مناسبه بيع ټاكلې، د هغي غلي
مقدار ئې ټاكلې چي ښايي يوه يوه كس ته د مناسبې دولتي بيعي په مقابل كي وركړى
شي، هر څوك بايد په خپله د غلي اخيستلو لپاره حاضر شي، د غلي پلورلو لړۍ ئې تر

خپل نظارت او څارني لاندې پيل کړې، په داسې حال کې چې د مصر په نورو سيمو کې خلک له سختې قحطۍ سره مخامخ ول، په مصر کې د غلې د زياتوالي او ارزاني انگازې هري خوا ته رسېدې او خلک له لريو لريو سيمو، ډله ډله د غلو اخيستلو لپاره مصر ته راتلل او د ضرورت وړ غله ئې په ډېره ارزانه بيع تر لاسه کوله او د مصر د چارواکو د ښه نظم، ښو اخلاقو او ښې مېلمه پالنې ښې خاطرې ئې له ځانه سره وړلې.

● د يوسف عليه السلام وروڼه هم د غلې د پېرلو لپاره مصر ته ورځي، په خپل نوبت سره د يوسف عليه السلام حضور ته منل کېږي، يوسف عليه السلام هغوي وپېژندل، خو دوی د هغه په پېژندلو کې ځکه پاته راغلل چې په کوهي کې د ده له غورځولو تر دغه دمه نږدې شل کلونه تېر شوي وو، په هغه وخت کې يوسف عليه السلام تنکې ځوان وو، څه موده ئې د عزيز مصر په کور کې تېره کړه، نږدې لس کلونه ئې په زندان کې تېر کړل، له واکمنۍ نه ئې تر اوو کلونو زياته موده تېره شوې وه، دغې اوږدې مودې له خپلو لوړو ژورو سره د يوسف عليه السلام په څېرې کې ډېر بدلون راوستی وو، په ځانگړې توگه، هغوي دا تصور هم نه شو کولی چې ښايي د دوی جفا سپړلی ورور به داسې ستر مقام ته رسېدلی وي، د حضور هېيت او د احتياج او ضرورت احساس هم نه پرېږدي چې انسان تر ځان لوړ لوري ته ځير شي او د څېرې خطونه ئې په دقت سره وارزوي او وئې پېژني.

● د غذايي موادو د تجارت او احتکار د مخنيوي لپاره د هري کورنۍ پر هر وگړي به په ټاکلي اندازه غله خرڅېدله، هر بالغ نارینه بايد په خپله د خپلې ټاکلې غلې د پېرلو لپاره حاضر شوی وي، د يوسف وروڼو د خپل معذور او په سترگو ږوند پلار او ناسکه ورور لپاره هم غله وغوښته، د پلار عذر ئې ومنل شو؛ خو د ورور په اړه ورته وويل شو: په وروستي ځل بايد هغه هم دلته راولی، که چېرې مو دروغ ويلي وو او هغه مو حاضر نه کړ، نو زموږ خوا ته نور مه راځئ او د غلې تر لاسه کولو طمع هم مه کوئ!! گورئ چې د بايبل او قرآن د ويناوو تر منځ څومره ژور توپيرونه شته، بايبل د يوسف عليه السلام چلند داسې انځور کړی لکه د يوه کم ظرفه انسان چلند، داسې الفاظ او کارونه ئې هغه ته منسوب کړي چې د يوه ستر شخصيت له شأنه ډېر لري دي، خو د قرآن عظيم الشان څرگندونې داسې دي چې د يوسف عليه السلام ستر شخصيت، صبر، زغم او تدبیر په کې له ورايه ښکاري، د قرآن له وينا معلومېږي چې يوسف عليه السلام له خپلو وروڼو سره په معامله کې ډېر محتاط دی، هڅه کوي چې د ده له کومي وينا او حرکت نه د ده د وروڼو حساسيت او حسادت راونه پارېږي او مصر ته له راتلو او د ده په خوا کې له مېشتېدو ډډه ونه کړي، دا اندېښنه هم ورسره ده چې داسې نه ورور ته ئې کوم ضرر ورسوي. هغو کسانو ته چې د بدوي او صحرايي ژوند په باب پوره او دقيق معلومات نه لري، په دې مطلب پوهېدل لږ گران دي چې يوسف عليه السلام ولي په هماغه لومړني ملاقات کې خپلو وروڼو ته ځان معرفي نه کړ؟ د هغه وخت د نيمه بدوي ژوند غوښتنه او

تقاضا دا وه چې يوسف عليه السلام له خپلو وروڼو سره په ډېر احتياط چلند وکړي، د دوی اعتماد جلب کړي، له داسې تدبیره کار واخلي چې لومړی د ده سکه ورور روغ رمت ورته راوړسوي، مصر ته په مکررو تلو راتلو او د وړیا مرستو په ترلاسه کولو سره او د ده د ډېر ښه سلوک په لیدو سره ډاډه او مطمئن شي چې يوسف عليه السلام هغوی ته د ضرر رسولو او انتقام نیت نه لري او کولی شي په بشپړ ډاډ، اطمینان او درناوي سره د ده په څنگ کې ژوند وکړي او د ورور گلوی له معاملې ئې مطمئن او ډاډه وي.

● په نیمه بدوي کورنیو کې کله کله یو ناسنجول شوی او بې احتیاطه حرکت د یوې لویې کورنۍ د بشپړې تباهی باعث شي، يوسف عليه السلام یوه ترخه تجربه درلوده، ښايي محتاطانه عمل ئې کړی وی، ښايي هغه وخت ئې ځان خپلو وروڼو ته معرفي کړی وی چې له یوه پلوه ئې خپل ورور په لاس ورغلی او له بله پلوه ئې پر خپلو کینه کښو او حسودو وروڼو باندي د هر ډول شاته تگ لاري بندي کړي وي، غوښتل ئې وروڼو ته ثابته کړي چې د ده په اړه ئې اشتباه کړي، بې موجه ئې حسادت ورسره کړی، دا ورور دوی ته مینه او درناوی په زړه کې لري، غواړي د تل لپاره د ده په خوا کې په عزت او درناوي سره ژوند وکړي، نه ښايي له داسې مهربان ورور سره د دښمنۍ لار غوره کړي، دوی ته ئې تر هغه ځان معرفي نه کړ چې پر خپلو اشتباهاتو او قصور پوه شي، له دې پرته بله لاره ورته پاته نه وي چې د دښمنۍ پر ځای وروري ورسره وپالي، کله چې هغوي هر یو د دې ناپېژندوی سړي د شرافت، مېلمه پالنې، فضیلت او احسان په اړه په خپلو منځونو کې هم او د خپلې کورنۍ په وړاندي هم په مکرر ډول یادونه کړي او په وار وار ئې ستایلی، پس له هغه چې دوی پوه شي دا هماغه کس دی چې دوی ورسره حسادت کاوو او په څاه کې ئې وغورځاوو، هماغه چې دوی په بده سترګه ورته کتل، د دښمنۍ وړ ئې ګانو، دا یو مهربان ورور دی، د ستایلو وړ شخصیت، دا دی په نه پېژندل شوې څېرې کې ئې د ده څومره ستاینه کړې، هر ځای او د هر چا په وړاندي ئې دی ستایلی؛ مګر دا له عقل او انصافه لري خبره نه ده چې له همدې شخصیت سره د يوسف عليه السلام په څېره کې حسد وکړي؟! په دې توګه به دوی په خپلې اشتباه پوه شي او په خپل دریځ کې به بدلون راولي.

● يوسف عليه السلام نه یوازي دا چې له دوی د خپل ورور د راوستلو کلک تعهد اخلي بلکې داسې تدبیر کاروي چې ټوله کورنۍ د ده د ورور په لېږلو توافق وکړي، دا ترتیب ئې ونیولو چې د دوی راوړې بضاعه (هغه جنس چې د غلې د پېرلو لپاره ئې له ځان سره راوړي وو) بېرته کورنۍ ته مسترد شي، خو له دې وېرې چې که ئې خپلو وروڼو ته وسپاري ښايي ضائع شي او خپل پلار ته ووايي چې غله ئې د هماغه جنس په بدل کې اخیستی ده، د خپلو وروڼو په امانتدارۍ بې باوره وو، نو ځکه ئې خپلو معتمدو زلمیانو ته وویل: د دوی راوړي توکي د غلو په پېټو کې داسې ځای په ځای کړئ چې فقط کور ته

له رسېدو وروسته او هغه وخت پرې پوه شي چې خپل پېټي پرانيزي، چې په دې سره به ټوله کورنۍ تشويق شي او مصر ته د ده د سکني ورور له لېرلو سره به توافق وکړي.

• د (درهم) او (دينار) پر ځای د ((بضاعه)) د کلمې استعمال دا بنيې چې هغه مهال پېر پلور جنس د جنس په بدل کې وو او لا سکه نه وه رائج شوې، د بايبل دا وينا هيڅ وزن او اعتبار نه لري چې د يوسف عليه السلام ورونو سکې له ځان سره وړې وي، له دې خبرې دا هم معلومېږي چې د دوی د راوړو توکيو حجم هومره وو چې د غلې په پېټو کې ئې پټول گران کار نه وو، له دې ټولو خبرو دا جوتېږي چې د دوی (بضاعه) بايد گانې وي چې د مجبوريت له مخې ئې د غلې په بدل کې ورکړې وي، احتمالاً د دې صحنې ليدل يوسف عليه السلام سخت ځورولی او تصميم ئې نيولی چې دا گانې سلامت او په بشپړه توگه د ده کورنۍ ته ورسېږي او په دې سره هم د ورونو او هم د کورنۍ د نورو غړو باور او اعتماد تر لاسه کړي.

قرآن ورپسې فرمايي:

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أٰبِهَيْهِمْ قَالُوا يٰتٰآبٰنَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخٰنَا نَكْتَلْ
وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ﴿١٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا ءَمِنْتُكُمْ عَلٰى اَخِيهِ مِنْ
قَبْلُ ۚ فَاَللّٰهُ خَيْرُ حٰفِظٍ ۚ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ﴿١٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوْا
بِضَعَتَهُمْ زِدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوا يٰتٰآبٰنَا مَا نَبْغِىْ هٰذِهِۦ بِضَعَتُنَا زِدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيْرُ
اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اٰخٰنَا وَتَزِدُّاۤذْ كَيْلٍ بِعَيْرٍ ۚ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿١٥﴾ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ
مَعَكُمْ حَتّٰى تُتُوْنَ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتِنِيْ بِهٖۤ اِلَّا اَنْ سٰحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا
ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيلٌ ﴿١٦﴾ وَقَالَ يَبْنَىۤىۤ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ
وَاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةً ۚ وَمَا اُغْنٰى عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْۤءٍ ۚ اِنْ
اَلْحَكُمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿١٧﴾

نو کله چې خپل پلار ته وروگرځېدل، وئې ويل: پلاره! له مور نه ئې يوه پيمانه وسپموله،

نو خپل ورور مو راسره ولېږه تر څو (بشپړي) پيماني ترلاسه کړو، موږ به ئې هرو مرو ساتونکي يو. پلار ورته وويل: آيا د ده په اړه داسي باور درباندي وکړم لکه مخکي چي مي د ده د ورور په اړه باور درباندي کړی وو؟ (همدا او بل څه نه؟) خدای خورا ښه ساتونکی دی او هغه تر هر رحم کوونکي زيات مهربانه دی. خو کله چي دوی خپل پېټي پرانيستل؛ نو خپله بضاعه (جنس) ئې وموندو چي ورگرځول شوی، وئې ويل: اي پلاره! نور نو څه غواړو؟ دا هم زموږ بضاعه (جنس) چي بېرته راګړی شوی، (پرېږده چي بيا ولاړ شو) او خپله کورنۍ له لوري وژغورو، د خپل ورور ساتنه وکړو او د يوه اوښ (بار) پيمانه رازياته کړو، دا خو يوه آسانه پيمانه ترلاسه کول دي!! وئې ويل: تر هغه به ئې درسره ونه لېږم چي کلکه الهي ژمنه راسره وکړئ چي بېرته به ئې رارسوي مګر دا چي محاصره او ايسار کړی شئ او چي کله ئې کلک قول ورکړ، وئې ويل: پر هغه څه چي موږ ئې وايو الله وکيل او ذمه وار دی. وئې ويل: زامنو! له يوې دروازي (ښار ته) مه ننوځئ، له مختلفو دروازو ورننوځئ او زه (په دې وينا سره) د الله کومه پرېکړه درنه نه شم دفع کولی، د پرېکړو واک خو يوازي له الله سره دی، پر هغه مي توکل دی او هر توکل کوونکی بايد پر هغه توکل وکړي.

(۶۳-۶۷) - د يوسف عليه السلام وروڼه خپلي کورنۍ ته وګرځېدل، دومره غله ئې له ځان سره وړې وه چي د اوږدې مودې لپاره ټولي کورنۍ ته کافي نه وه، خپل پلار ته ئې وويل: په کار ده چي ډېر ژر بيا مصر ته ولاړ شو، نوره غله راوړو، زموږ کشری ورور هم راسره ولېږه چي د هغه برخه هم ترلاسه کړو، ډاډ درکوو چي په ښه توګه به ئې ساتنه کوو. پلار چي د يوسف عليه السلام د بيلتون داغ پر زړه لري او پر خپلو زامنو باور نه شي کولی او د اعتماد وړ ئې نه بولي؛ په ځواب کي وايي: آيا له ما دا توقع لرئ چي د ده په اړه هم پر تاسو همغسې اعتماد وکړم چي د ده د ورور په اړه مي پر تاسو وکړ، همدا او بل څه نه؟ دا خو عجيبه توقع او بي ځايه انتظار دی! الله تعالی به مو په خپله وساتي هغه تر هر چا ښه ساتونکی دی، ما ته د مصر د هغه مهربان او مېلمه پال کس نوم ډېر مه اخلئ، الله تعالی تر هر رحم کوونکي زيات مهربان دی، هغه به مو په دې قحطي کي وساتي، هغه به پر موږ مهربانه شي، د خپل رحمت له بي پايه سمندر نه به مو خړوبه کړي او زموږ مشکل او رېږه به له بلي لاري حل کړي. خو کله چي دوی خپل پېټي پرانستل او ناڅاپه ئې خپل مال په کي وموندو، نو د هغه چا په څېر چي خپل ستر هدف ته رسېدلی وي او يا مضبوط او پياوړی دليل په لاس ورغلی وي، خپل پلار ته ئې وويل: نور نو تر دې زيات څه غواړو؟ دا دی مال او متاع مو هم رامسترد شوي، پرېږده چي لاړ شو، خپل ورور هم له ځان سره بوځو، کورنۍ له لوري وژغورو، موجوده غله مو لږه ده او ټولي کورنۍ ته کفايت نه کوي! يعقوب عليه السلام مجبور شو، له خپل دريځ نه کوز شو او مصر ته د خپل کشر زوی له لېږلو سره ئې په نه زړه توافق وکړ او خپلو زامنو ته ئې وويل: په دې شرط ئې درسره لېږم چي د الله تعالی په نامه

راسره ژمنه وکړې چې هرو مرو به ئې روغ رمت رارسوي، مگر دا چې له کومي پېښې سره مخامخ شئ، څوک مو په زور ايسار کړي، محاصره شئ او له محاصرې د وتلو لار ونه مومي. يعقوب عليه السلام مصر ته د خپل کشر زوی له لېږلو سره توافق وکړ، خو له ډېرو اندېښنو سره، د يوسف عليه السلام د هجران او بېلتون درد ئې لا نه وو هېر کړی چې اوس په دې ناموافقو حالاتو کې خپل ټول زامن په گډه او يو ځای د سختو مجبوریتونو په وجه ناچار سفر ته لېږي، له دې پرته بله چاره نه لري، خپلو زامنو ته توصیه کوي چې کله مصر ته ننوتئ نو ټول له يوې دروازې مه ننوځئ، بلکې بېل، بېل له مختلفو دروازو او لوريو ننوځئ، نه ويل کېږي ستاسي ډله ييز ورتگ د شريرو خلکو توجه ځان ته جلب کړي او داسې وانگېري چې دا لويه ډله به هرو مرو د ډېرو غلو د پېرلو لپاره له اطرافه ښار ته راغلي وي او ښايي پرېمانه مال ئې هم له ځان سره راوړی وي، داسې نه چې د همدې لپاره ستاسو په ضد په کومي خطرناکې توطيې لاس پوري کړي او ضرر درورسوي، په دې پسې نه يم چې په خپلې دغې توصيې سره به الهي تقدير بدل کړم او هغه څه چې خدای تاسي ته غوښتي دي له تاسي به ئې دفع کړم، الله تعالى چې کومه پرېکړه کړې هغه هرو مرو تر سره کېږي، دی يوازینی واکمن دئ او پرېکړې د ده له لوري کېږي، د هستۍ په ادارې کې او د حکمونو او پرېکړو په صادرولو کې هيڅوک ورسره شريک نه دئ، ما پر خدای توکل کړی، څوک چې غواړي پر چا او څه توکل وکړي نو يوازي پر الله تعالى دې توکل وکړي.

● دلته گورئ چې يعقوب عليه السلام له هغه ستر معنوي شخصيت او لوړ پيغمبرانه مقام او منزلت سره او له هغه قرب او نږدې والي سره چې د الله تعالى په دربار کې ئې لري، په دنيوي چارو کې، د نورو عادي خلکو په څېر خپل انساني تدابير په کار وړي، نه له غيبه خبر دئ او نه په چارو کې د تصرف ادعاء لري او نه د دې مدعي دئ چې الهي تقدير بدلولی شي، پر خپل خدای توکل کوي او ټول خلک پر خدای باندې توکل او اعتماد ته رابلي.

● همدارنگه گورئ چې د پيغمبرانو په مکتب کې د تدابيرو غوره کول نه پر الهي مقدراتو د اعتقاد منافي دئ او نه پر خدای جل شانہ باندې د توکل منافي، د دې مکتب پلويان په داسې حال کې چې پر نه بدلېدونکو الهي مقدراتو کلکه عقیده لري، خدای خپل وکيل او چاره گر بولي او پر هغه توکل کوي، له دې سره سره په چارو کې انساني تدابير په کار اچوي، نه ئې پر الله تعالى باندې توکل او بروسه له دې ايساروي چې په خپلو چارو کې له تدبيره کار واخلي او نه ئې پر قضاء او قدر باندې اعتقاد او باور.

● همدا شان گورئ چې قرآن په دغه تاريخي درس او د يوه ستر پيغمبر په عملي ژوند کې موږ ته دا رازده کوي چې د (توکل) ځای له (تدبير) نه وروسته دئ اول بايد (تدبير) خپل کړي او بيا پر الله تعالى توکل وکړي.

● بايبل ليکي چې (يعقوب عليه السلام د کشر زوی له لېږلو سره موافقه وکړه او وئې

ويل: كه خداى غواړي چې زه به اولاده شم نو پرېږده چې به اولاده شم... زامنو ته ئې وويل: مخكنى پيسې هم درسره واخلي او همدومره نوري هم... شهد، بادام، پستي، عطر لرونكي بوتې او نوري تحفي ئې وركړې چې د مصر حاكم ته ئې وروړي... كله چې له يوسف سره مخامخ شول هغه وويل: دوى به نن غرمه له ما سره ډوډى خوري... ناظر دوى د يوسف قصر ته وروستل... قصر ته د تلو په وخت كې ډېر وېرېدل... گمان ئې كاوو چې بنايي د هغو پيسو په وجه به مو بنديان كړي چې زموږ په پېتو كې اېښودل شوې وې... نو ځكه ئې د قصر په دروازه كې ناظر ته وويل: مخكې چې موږ كومي پيسې دركړې وې هغه مو په خپلو پېتو كې وموندلې... بېرته مو له ځانه سره راوړې... هغه ورته وويل: انديشنه مه كوئ، بنايي ستاسو او ستاسو د نيكونو خداى به دا پيسې ستاسو په پېتو كې اېښي وي، ځكه چې ما خپلې پيسې ترلاسه كړې دي... يوسف ته ئې هډيې وركړې... د پلار او د كورنۍ د احوال پوښتنه ئې ترې وكړه... خپل كشر ورور ته ئې گوته ونيوله چې آيا دى همغه ستاسو كشر ورور دى؟ يوسف دوى د عمر په حساب يو تر بل مخكې پر دسترخان كېښودل... دوى په دې كار ډېر حيران شول... يوسف خپل سكه ورور ته تر نورو پنځه برابره زيات خوراك كېښود... له ډوډۍ وروسته يوسف خپل ناظر ته وويل چې ډك ډك پېتي ورته بار كړئ... پيسې ئې هم د پېتو په خوله كې ورته كېږدئ... او زما جام د بنيامين په پېتي كې پټ كېږدئ... ناظر همداسې وكړل... سهار وختي وروڼو خپل پېتي پر خړو بار كړل او وخوځېدل، خو لاډېر لري نه وو تللي چې ناظر ورپسې ورغى او د يوسف دا خبرې ئې ورته وكړې: ولي مو د ښېگڼو په بدل كې بډي راسره وكړه؟ ولي مو زما د بادار هغه مخصوص جام چې شراب په كې څښي او فال پرې گوري غلا كړى؟ دوى ورته وويل: لوړه كوو چې موږ دا كار نه دئ كړى... له چا سره چې تا دا جام وموندو هغه ووژنه او موږ به هم د خپل بادار غلامان وو... هغه ورته وويل: صحيح ده خو يوازي غل به زما غلام وي نور به درومي... تلاشي ئې د مشر ورور له پېتي پيل كړه... د بنيامين په پېتي كې ئې وموند... بېرته ښار ته راوگرځېدل... د يوسف په وړاندي ئې سجدې وكړه... هغه ورته وويل: ولي مو دا كار راسره وكړ؟ مگر نه پوهېدئ چې زه د فال له لارې په دې پوهېدى شم چې زما جام چا غلا كړى... وئې ويل: اوس به هغه څوك زما غلام وي چې جام ئې غلا كړى... وروڼو ورته ويل: سالاره! پوهېږو چې ته د فرعون په څېر ځواكمن يې... كه موږ له بنيامين نه پرته خپل كور ته ولاړ شو پلار به مو له ډېره غمه ومري... نو يوسف وښود چې نور صبر وكړي... خپل ځان ئې وروڼو ته معرفي كړ... ورته ئې وويل چې ژر ولاړ شئ او پلار ما ته راوړسوى. فرعون له دې پېښې خبر شو... يوسف ته ئې وويل: وروڼو ته دي ووايه چې كنعان ته ولاړ شي، خپله كورنۍ دلته راولي، زه به ښېرازه زمكه وركړم... څو گادۍ هم ورسره ولېږه چې ښځې او ماشومان په كې راولي... دوى د خپل پلار خوا ته ورسېدل... ورته وئې ويل: يوسف ژوندى دى او د ټول مصر حاكم دى... پلار ئې په

دې خبرو باور نه کاوو خو چې سترگي ئې پر گاډيو ولگېدې... وئې ويل: اوس مي باور راغی چې يوسف ژوندی دی، ځم چې له مرگه مخکي ئې ووينم!!
د بايبل په دې ويناوو کي زياتي غلطې او بې بنسټې خبرې شته چې څو بېلگي ئې دا دي:

- يعقوب خو دغه وخت هم په خپل کور کي يولس زامن درلودل، څنگه به ئې د يوه بنيامين د لېرلو په وخت کي دا خبره کوله چې که خدای غواړي بې اولاده شم پرېرده چې بې اولاده شم؟
 - دوی د فقر او لوړي له داسي حالت سره مخامخ ول چې په خپل مرگ وېرېدل، د ښځو گانې ئې د غلو لپاره پلورلې، دومره شهيد، بادام، پستي، عطر او نوري هډيې ئې له کومه کړې چې پر خړو ئې بار کړي؟
 - د يوسف ناظر ورته دروغ وويل چې دا پيسې به ستاسو خدای ستاسو په پېتو کي اېښي وي!!
 - يوسف دوی د عمر په حساب مشر تر کشره مخکي پر دسترخان کښېنول او دې کار ته دوی حيران پاته شول. خپل سکه ورور ته ئې د نورو په پرتله پنځه برابره زيات خواړه مخي ته کښېنودل!! آيا کوم شريف انسان به داسي کار وکړي چې په يوه دسترخان باندې د خپل يوه مېلمه تر مخ د نورو په پرتله پنځه برابره خواړه کېږدي؟ که داسي کار شوی وی نو د يوسف د ورونيو لپاره همدا کافي وو چې د ده خوا ته هيڅکله رانه شي!!
 - ولي به بيا هم د دوی پيسې د پېتو په خوله کي پټې ردي؟
 - دوی د يوسف د شرابو جام پټ کړی، په دې جام سره به يوسف فالونه نيول!! په داسي حال کي چې نه خو پيغمبران عليهم السلام شراب څښي او نه فالونه گوري، د بايبل له دې وينا معلومېږي چې ليکونکی ئې هغه څوک دی چې خلک په دروغجنو او غولونکو فالونو غولوي او شکرانې ترې شکوي. يوسف عليه السلام ته دا خبره منسوبول چې ورونيو ته ئې وويل، مگر په دې نه وئې خبر چې زه په فال سره هغه څوک پېژندی شم چې زما جام ئې غلا کړی، يوازي د داسي چا کار کېدی شي چې پيغمبران عليهم السلام او د دوی له تگلارو خبر نه وي.
 - په داسي حال کي چې مخکي ئې په مکرره توگه ليکلي دي چې يعقوب عليه السلام په سترگو روند شوی وو، خو دلته ليکي چې کله يعقوب عليه السلام گاډی په خپلو سترگو وليدې نو باور ئې راغی چې يوسف عليه السلام ژوندی دی!!
- قرآن د بايبل دا ټولي غلطې خبرې تصحيح کوي او په ډېرو موجزو او بليغو الفاظو سره فرمايي:

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا^{٦٦} وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي
أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ
جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا آلُ عِيسَىٰ إِنَّكُم لَسَرِقُونَ ﴿٦٩﴾
قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ
بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧١﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي
الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٢﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا
جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٤﴾

او كله چي (مصر ته) هماغسي ننوتل چي خپل پلار ورته ويلي وو، هغه د الله هېڅ پرېکړه نه ترې دفع کوله، دا خو د يعقوب عليه السلام په زړه کي هسي له يوې هيلي پرته بل څه نه وو چي تر سره ئې کړه او يقيناً چي دى د هغه علم خاوند وو چي مور وربښودلى وو، خو ډېر خلک نه پوهېږي. او كله چي د يوسف محضر ته ننوتل؛ خپل سکه ورور ئې په خپل څنگ کي کښېناوو او وئې ويل: زه ستا هماغه (ورک شوى) ورور یم، پر هغه څه چي دوى کول مه مایوسه کېږه! او چي كله ئې دوى په سامان سمبال کړل، نو د اوبو لوبښى ئې د خپل ورور په پېټي کي کېښود، بيا جارچي غږ کړ: کاروانيانو! تاسي حتماً غله ياست! دوى مخ وروړاوو او وئې ويل: څه شى لتوى؟ ورته وئې ويل: شاهي پيمانہ لتوو، هر څوک چي هغه راوړي د يوه اوښ بار د هغه شو او زه د دې ذمه وار یم. دوى وويل: په خداى قسم، تاسي پوهېږئ چي مور د دې لپاره نه يو راغلي چي په زمکه کي فساد وکړو او مور غله نه يو. ورته وئې ويل: که چېرې درواغن وئ نو جزا به ئې څه وي؟ هغوى وويل: جزا به ئې دا وي چي د چا په پېټي کي پيدا شو هغه به په بدل کي اخيستل کېږي، مور ظالمانو ته داسي سزا ورکوو.

(٦٨-٧٥) - يعنې د يعقوب عليه السلام زامن د پلار له توصيې سره سم ښار ته ننوتل، پلار په خپلي دې توصيې سره نه شو کولای له دوى څه دفع کړي، فقط د دې توصيې

حاجت ئې په خپل زړه کې احساس کړ، چې تر سره ئې کړ، د ده توصیې او ویناوې د هغه علم له مخې وې چې الله تعالی ورپه برخه کړی وو، ټولې خبرې ئې عالمانه وې، ډېر خلک په دې حقائقو نه پوهېږي، کله تدبیر د توکل منافي گڼي، کله احتیاط په الهي مقدراتو او په قضاء او قدر د ایمان مغایر بولي او کله پر خدای ایمان او پر الله تعالی توکل په دې معنی نیسي چې ځان تقدیر ته وسپاري او له هر ډول تدبیر نه لاس په سر شي.

● د قرآن له وینا معلومېږي چې یوسف علیه السلام خپل سکه ورور په مناسب وخت کې خپلې خوا ته غوښتی، د احوال پوښتنه ئې ترې کړې، ده د نورو خبرو په ضمن کې د خپل ورور د ورکېدو قصه ورته کړې او یوسف علیه السلام ورته ويلي: زه ستا هماغه وړک شوی ورور یم، د خپلو وروڼو په نارواوو کړو وړو مه مایوسه کېږه، داسې څه ترتیب نیسم چې ته له ما سره پاته شي او وروڼه دي کور ته ولاړ شي او غله له ځانه سره یوسي. د همدې لپاره ئې خپلو موظفو کسانو ته لارښوونه کړې چې د (غلي او اوبو پیمانه) د ده د سکه ورور په پېټې کې په پټه کېږدي او بیا اعلان وکړئ چې شاهي پیمانه ورکه شوې ده او حتماً کاروانیانو غلا کړې ده، چا چې راوړه او یا ئې وښودله د یوه اوښ بار غله به ورته انعام ورکوي، د یوسف علیه السلام وروڼو وویل: موږ نه غله یو او نه د فساد لپاره راغلي یو، دلته مجبوریت راوستي یو، که چېرې په موږ کې هر څوک غل وخوت، سزا به ئې دا وي چې د همدې غلا په بدل کې به ئې تاسو ته سپارو...
قرآن دلته څو خبرې لري چې زیاته توجه غواړي: فرمایي:

فَبَدَأْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخَرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

نو د خپل ورور له پېټې نه مخکې ئې (دنورو) له پېټو پیل کړه، بیا ئې د ورور له پېټې راوايسته، داسې مو یوسف ته تدبیر وروښود، خپل ورور ئې د پاچا د دین له مخې نه شو نیولی، مگر دا چې الله غوښتي وې، د هغه چا درجې لوړوو چې موږ ئې غواړو او د هر پوهندوی پر سر بل ښه پوه شته.

(۷۶)- د دې آیتونو خلاصه دا ده: تلاشي پیل شوې، لومړی د نورو پېټې پلټل شوي او په پای کې د ده د سکه ورور او د هغه له پېټې ئې پیمانه راایستلې، دا یو الهي تدبیر وو چې یوسف علیه السلام ته ښودل شوی، د مصر د قوانینو له مخې ده خپل ورور نه شو راگرځولی، الله تعالی چې چا ته وغواړي پوهه او حکمت ورپه برخه کوي او په همدې

حکمت سره د هغه مقام او منزلت لوړوي، خو هیڅوک دي په خپل علم او حکمت نه غره کېږي، په دې خبر وي چې د هر پوه نه لوړ بل پوه شته. د دې وینا په اړه څو خبرې په پام کې ولری:

- قرآن د بایبل د وینا برعکس دا وړک شوی شی کله د سقایۍ (د اوبو څښلو لوبښی) او کله ئې صواع (پیمانه) بولي، له دې معلومېږي چې دا لوبښی سطل یا لوبی کاسې ته ورته لوبښی وو چې هم د اوبو لپاره کارېدو او هم د پیماني لپاره، د بایبل دا ادعاء غلطه ده چې دا د یوسف علیه السلام د شرابو جام گڼي، د پاچا د شرابو جام داسې په میدان نه وي پروت چې د غلو دانو پېرلو لپاره راغلي خلک ئې غلا کړی شي!!

- له دې دا هم معلومېږي چې دغه مهال د مصر ټولنه په یوې مدني ټولنې بدله شوې وه، نظم او قانون په کې حاکم شوی وو او اوس نو چارواکو او ځواکمنو واکدارانو هم د قانون خلاف کار نه شو کولی، د یوسف علیه السلام په څېر ځواکمن کس هم نه شو کولی خپل ورور بې دلیلې بندي کړي او یا ئې له ځان سره تم کړي، دې ته اړ وو چې څه قانوني چاره ورته ولټوي. که د یوسف علیه السلام او هغو دوو زلمیانو د بندي کېدا قصه په پام کې ولرو نو ویلی شو چې د مصر په نظام کې دغه بدلون هم د یوسف علیه السلام په وجه راغلی وو، مخکې چارواکو کولی شو بې وزلي په نه گناه زندان ته ولېږي خو اوس د یوسف علیه السلام په څېر ځواکمن شخصیت هم داسې کار نشي کولی.

- یوسف علیه السلام غواړي چې خپل سکه ورور له ځان سره وساتي، دا موضوع ورته خاص اهمیت لري؛ خو د مصر د حاکم نظام او موجوده قوانینو له مخې نه شي کولی هغه په اسارت ونیسي او له ځان سره ئې وساتي، د ده د وروڼو دې وینا ورته کار آسانه او ستونزه ئې ورته حل کړه چې ونې ویل: له هر چا سره چې پیمانه پیدا شوه د غلا په جرم دي زنداني شي، الهي تدبیر د ده مرسته وکړه، الهي تدبیر داسې دی چې د دښمن خبره په خپله د دښمن د غاړې غړوندی شي، په خپل ایښي دام کې ئې پښه ونښلي، تېشه د بل لپاره پورته کړي خو خپله پښه پرې ووهي او هره تیره چې پورته کوي پر خپل سر ئې لگېږي.

- له دې وینا معلومېږي چې د مصر پاچا لا ژوندی دی او د هغه قوانین په ټولنې کې نافذ دي، یوسف علیه السلام په پیغمبرۍ نه دی مبعوث شوی او د مصر په نظام کې د پیغمبرۍ له حیثیت سره وظیفه نه تر سره کوي، د هغو خلکو رایه سمه نه ده چې په دې نظام کې د یوسف علیه السلام د کار په استناد غواړي په غیر اسلامي نظامونو کې کار کول توجیه کړي، ځکه دا د ده له بعثت مخکې حالت وو.

- یوسف علیه السلام د خپلو وروڼو د ځواب له اورېدلو وروسته، ساتونکو ته هدایت ورکوي چې بارونه وپلټي، د پلټنې کار باید داسې وي چې هیچا ته شک راپیدا نه کړي، نو ځکه ئې پلټنه د یوسف علیه السلام د نورو وروڼو له پېټو پیل کړه او په پای کې د ده د سکه ورور وار راغی او ورکه شوي پیمانه ئې ترې وښکله او د وروڼو له ژمنې سره سم

ئې په اسارت ونيو.

● په دې آيت كې د دين لفظ داسې كارول شوى چې د دين حقيقت په ډېره واضح توگه بيانوي، (فى دين الملك) فقره بنيې چې د اسلام له نظره دين يعنې پر ټولني حاكم نظام، يعنې هغه نظام چې د انسان فردي او ټولنيز مناسبات او اړيكي تنظيموي او مشاجري ئې حل و فصل كوي. دا سمه نه ده چې څوك دين خاص مذهبي مراسم وگڼي او په عباداتو، اورادو او اذكارو كې ئې خلاصه كړي.

● د ژوند په هرې برخې كې چې چا ته پر نورو خلكو فضيلت او لوړوالى ورپه برخه شي، نو دې ته دي متوجه وي چې دا فضيلت خپل ذاتي كار ونه گڼي او پرې مغرور نه شي؛ بلكې بايد په دې باور وي چې د دې برلاسي او فضيلت منشأ او سرچينه الهي عنايت او پېرزوينه ده، بايد باور ولري چې الله تعالى د هر سر د پاسه سر پيدا كړى او د هر پوه او عالم نه پر بل عالم، دا باور په انسان كې د غرور او تكبر احساس له منځه وړي او نه پرېږدي چې په ټولنه كې د ځان لاندې خلك تحقير كړي او په سپكه سترگه ورته وگوري.

● د يوسف عليه السلام ورونو چې لا ئې د يوسف عليه السلام په باب په زړه كې كينه درلوده او د ده سكه ورور ئې ښه نه ايسېدو، د دې صحنې په ليدو سره د خپل زړه براسي داسې وايستې: ورور ئې هم د ده په څېر وو، هغه هم غل وو!! د دې پر ځاى چې له خپل ورور نه دفاع وكړي اېوټه د هغه په ضد شهادت وركوي، د دې پر ځاى چې د پېښې په اړه د شك او شبهي څرگندونه وكړي او په دې كار كې د خپل ورور لاس لرل رد كړي، پر هغه باندي وارد شوى اتهام تصديقي او صحيح ئې گڼي او ادعاء كوي چې دا كار د هغه له شانه لري نه دى، ورور ئې هم غل وو، د هېڅ شك ځاى نه دى پاته، په كار ده چې مجازات شي او په اسارت ونيول شي!! يوسف عليه السلام ځواب نه وركوي، د هغه څه له ويلو ډډه كوي چې زړه ئې غوښتل، له ځان سره وايي: لا مو هغه مخكنى بد خوى نه دى بدل شوى، لا له خپله ناروا دريځه نه يئ راكوز شوي، الله تعالى ستاسو د خبرو په حقيقت ښه پوهېږي.

● دلته قرآن يوه عجيبه صحنه انځوروي، له يوې خوا د يوسف عليه السلام لوى زغم او صبر او له بلې خوا د ده په ضد د ورونو زړه او ژوره كينه په كې انځور شوې، فرمايي:

قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٣٣﴾

(ورونو) ئې وويل: كه ده (نن) غلا كړې، نو سكه ورور ئې تر ده د مخه غلا كړې!! (يوسف عليه السلام) دا خبره په خپل زړه كې وساتله (د دوى د دې تور او اتهام په ځواب

کي ئې څه ونه ويل) او هغوی ته ئې (په خپل زړه) وويل: تاسو په ډېر بد مقام او حالت کي یئ او الله تعالی ستاسو د وينا په حقيقت ښه پوه دی.

(۷۷) - گورئ چي له یوې خوا ئې ورونو لا خپله ژوره کینه نه ده هېره کړې او اوس هم د ده په ضد د زړه براسي په داسي ناروا توروو سره راباسي او له بلي خوا يوسف عليه السلام لا پرې مهربانه دی، نه غواړي ځواب ورکړي او له ځانه دفاع وکړي، د دوی په حال افسوس کوي، بیا ئې هم تصمیم دا دی چي دغه حسود او کینه کښ ورونه ئې خوا ته راشي او د ده په څنگ کي ژوند وکړي!! قرآن په دې سره موږ ته لارښوونه کوي چي د پیغمبرانو عليهم السلام شأن داسي وي، د پیغمبرانو عليهم السلام په لار ټلونکي مشران باید داسي وي، د یوه صالح مشر ځانگړتیا دغه ده، باید داسي لوی زغم او لوی زړه ولري او له خپل قدرت په استفادې سره له چا خپل غچ او انتقام وانخلي.

قَالُوا يَتَّيْنُهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّ نَرْنَكَ مِنْ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَنَا عِنْدَهُ إِنْ

إِذَا ظَلَمْنَاهُ ﴿٧٩﴾

(د يوسف ورونو) وويل: عاليقدره! رښتیا درته وايو چي دی ډېر عمر خوړلی سپين بريری پلار لري (د ده بېلوالی نه شي زغملی)، د ده په ځای له موږ نه يو تن په اسارت ونيسه، موږ دي له نېکانو بولو. وئې ويل: خدای ته پناه (وږم) چي له هغه چا پرته بل څوک په اسارت ونيسو چي خپله متاع مو ورسره موندلې، په هغه صورت کي خو به د ظالمانو له ډلي وو.

(۷۸-۷۹) - په دې آيتونو کي څو اساسي مطالب د غور وړ دي:

● د ورونو حالت ډېر عجيب انځور شوی، چاته چي يوه شېبه مخکي ئې غل گڼي، وايي: د قدر وړه! د هغه پر ځای زموږ يو تن په اسارت ونيسئ، هغه سپين بريری پلار لري، موږ له تا ډېري ښېگڼي ليدلې دي، په دې باب هم له موږ سره احسان وکړه، ستا په څېر له يوه محسن نه د احسان طمع لرو!! يوسف عليه السلام په ځواب کي ورته وايي: الله تعالی ته پناه وږم چي يو بي گناه سړی د يوه مجرم پر ځای مؤاخذه کړو، په هغه صورت کي خو به موږ ظالمان يو!! قرآن په دې سره موږ ته لارښوونه کوي چي يو د بل په بدل کي مجازات کول ظلم دی، پیغمبران عليهم السلام راغلي چي د داسي ظلم تغیر ټول کړي او دا هغه ستره خبره ده چي له یوې اسلامي ټولنې پرته ئې په بل ځای کي مثال نه شو موندلی، دا اوس په يووېشتمې پېړۍ کي د مجرم پر ځای د ده پلار، زوی او

ورور خورول کېږي، د قاتل په بدل کې د ده پلار، زوی او ورور وژل کېږي، د یوه کس د جرم په مقابل کې په کلي، قوم او حتی ملت برید کېږي، په لسه او سلهاوو کسان وژل کېږي.

فَلَمَّا أَسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أُبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٣﴾ أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَتَّابَانَا إِنَّ أَبْنَاكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨٤﴾ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٥﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٦﴾

نو کله چې ترې ناهيلي شول، د پټو خبرو لپاره گوښې ته (له خلکو بېل) شول، مشر ئې وويل: مگر دې ته مو پام نه دی چې خپل پلار مو د الله په نامه ژمنه درنه اخیستې؟ او تر دې د مخه مو چې د یوسف په اړه تېری کړی وو؟ زه خو به تر هغه دا زمکه هیڅکله پرې نږدم چې یا مې پلار اجازه راکړي او یا الله تعالی زما په اړه کومه پرېکړه وکړي او هغه تر ټولو غوره حکم کوونکی دی. پلار ته مو ورشئ او ورته ووايئ: زوی دي غلا وکړه، دا شهادت مو له هغه پرته په بل څه نه دی ولاړ چې موږ په خپله پرې پوه شوي یو (په خپلو سترگو مو ولیدل چې غلا شوی مال د ده له پېټې راووت، دا کار ئې زموږ په غیاب کې کړی) او موږ خو په غیاب کې (د ده) څارونکي نه وو. له هغه کلي چې په کې وو او له هغه کاروانه چې په کې راغلو پوښتنه وکړه، ډاډه اوسه چې موږ رښتیني یو. وئې ويل: داسې نه ده؛ بلکې ستاسو نفسونو کوم کار درته ښایسته کړی، نو (زما دي) غوره صبر وي، امېد دی چې الله تعالی ټول راته راولي، بې شکه چې هغه باحکمت پوه دی.

(۸۰-۸۳) - د دې مبارکو آیتونو خلاصه دا ده:

- کله چې د ورونو ټینګار بې نتیجې پاته کېږي او د خپل ورور له خوشي کېدو ناهيلي

کېږي، نو له خلکو بېلېږي او په يوې گوښې کې په ټيټ غږ په خبرو لگيا کېږي، مشر ورور ئې ورته وايي: آيا له پلار سره مو خپله کلکه ژمنه هېره کړې؟ تر دې د مخه مو د يوسف په اړه هم تېری وکړ؟ ما هوډ کړی چې تر هغه پوري به دا ځای نه پرېږدم چې يا مي پلار هدايت راکړي او يا الله تعالى خپله فيصله صادره کړي، زه د الهي فيصلې انتظار کوم، تاسي پلار ته ورشئ او ورته ووايئ چې زوی دي په غلا نيول شوی، ښه پوهېږو چې دا کار ئې کړی، صحيح ده چې موږ بايد د ده څارنه او ساتنه کړي وی، خو هغه دا کار پټ او زموږ له نظره لرې تر سره کړی، موږ څرنگه په غياپ کې د ده ساتنه کولی شوی؟ ته د هغه کلي له خلکو پوښتنه وکړه چې موږ په کې اوسېدو او دا پېښه په کې وشوه، له هغه کاروان نه وپوښتنه چې موږ ورسره يو ځای راغلو، ترڅو حقيقت درته څرگند شي او زموږ رېښتينولي درته ثابته شي. له دې وينا نه څو خبري جوتېږي: لومړۍ دا چې د بابل دا وينا غلطه ده چې وروڼو ئې د يوسف عليه السلام په وړاندي يوه بل ته ويلې چې موږ په دې خاطر له دغو مصيبتونو سره مخامخ شوي يو چې له يوسف سره مو بد وکړل، داسي خبره هيڅ مجرم د نورو په وړاندي نه کوي، که څه هم گمان ئې دا وي چې نور د دوی په خبرو نه پوهېږي، که ئې ويلو ته اړ شي نو په پټو غونډو کې او په ټيټ غږ ئې کوي، هغسي لکه چې قرآن د يوسف عليه السلام د وروڼو په اړه فرمايي. او دوهمه خبره دا چې مشر ورور ئې د دوی پر هغه فوري شهادت اعتراض کړی او دا ئې يوه غلطې گڼلې چې خپل کشر ورور او يوسف عليه السلام ئې په غلا تورن کړل!!

● که څه هم ځينو درنو مفسرينو (و ما شهدنا الا بما علمنا و ما كنا للغيب حافظين) داسي تفسيروي: موږ د هغه څه په اړه شهادت ورکوو چې علم پرې لرو او په خپلو سترگو مو ليدلي، خو له هغه څه خبر نه يو چې د پردې تر شا شوي، موږ د خپل ورور له پټې د پيمانې د وتلو صحنه وليدله، نو ځکه وايو چې هغه غلا کړې ده؛ خو دا چې د پردې شاته څه شوي او چا دا کار کړی، له دې راز نه خبر نه يو. دا تعبير د قصې له روح سره اړخ نه لگوي او څو اعتراضونه پرې کېږي:

الف: د (ان ابنك سرق) له فقري په ډېر وضاحت سره څرگندېږي چې دوی د خپل ورور پر غلا تاکيد لري او په هغه کې د شک او ترديد ځای نه وينې.

ب_ دوی داسي نه دي ويلې چې (وما شهدنا الا بما رأينا): او موږ خو يوازي د هغه څه شهادت ورکوو چې په سترگو مو ليدلي، بلکې داسي ئې ويلې: (و ما شهدنا الا بما علمنا)) يعني زموږ شهادت د هغې غلا په اړه د پوهې له مخې دی، پوهېږو چې دا کار شوی، په حقيقت ئې باور لرو.

ج_ همدارنگه، نه دي ويل شوي چې: (و ما كنا للغيب عالمين) يعني موږ له غيبه خبر نه يو، بلکې ويل شوي چې (و ما كنا للغيب حافظين) يعني موږ څه ډول کولی شوی چې د ده ساتنه وکړو په داسي حال کې چې دا کار ئې زموږ په غياپ کې او په پټه تر سره

کړی؟

- بیا هم گورئ چې حساس او هوښیار پلار د دوی خبرو ته د شک په سترګه گوري، باور پرې نه کوي دا ځکه چې هم خپل کشر زوی ښه پېژني او هم دوی، حدس وېهي چې خبره داسې نه ده، حقیقت بل څه دی، د دوی شهادت د عقدو او نفساني اغراضو محصول گڼي او ورته وایي: داسې نه ده؛ بلکې ستاسو نفسونو کوم کار درته ښایسته کړی، نو (زما دي) غوره صبر وي، امېد دی چې الله تعالی ټول راته راولي، بې شکه چې هغه باحکمت پوه دی. یعنې الله تعالی په ټولو رازونو خبر دی او د هغه په هر کار کې حکمتونه نغښتي دي، امېد دی هغه مې په دې مصیبت کې مرسته وکړي او ټول روغ رمت راته راولي.
 - دلته یعقوب علیه السلام د الله تعالی دوه صفات یادوي او وایي: هغه (باحکمت) (پوه) دی، په دې سره د یعقوب علیه السلام د زړه دوي خبرې افاده شوې: ۱- الله تعالی ښه پوهېږي چې دا پېښه ولې او څنګه رامنځ ته شوې؟! ۲- د الله تعالی هېڅ کار بې حکمته نه وي، امېد دی په دې کې هم موږ ته کوم خیر او مصلحت مضمر وي. او دا هغه څه دي چې هر مسلمان ئې باید له مصیبتونو سره د مخامخ کېدو په مهال ووايي.
- قرآن د بایبل د وینا خلاف د یعقوب علیه السلام حالت داسې انځوروي:

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٤٤﴾
قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُوْا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُوْنَ حَرَضًا أَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ ﴿٤٥﴾
قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٦﴾
يَبْنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُوْنَ ﴿٤٧﴾

او له دوی ئې مخ وړاوو او وئې ويل: وای افسوس د يوسف په حال! له غمه ئې د سترگو تور سپین شو (سترګې ئې بې نوره شوې) او هغه د غمونو زغمونکی وو (خپل غمونه ئې زغمل)، (زامنو) ورته ويل: په خدای قسم؛ تل يوسف دومره یادوي چې غم خپلی (او له ډېرو اندېښنو به ويلي) شي او یا به هلاک شي. وئې ويل: زه خو خپل غم او خفګان خدای ته ژاړم او له الهي علومو نه په هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ (زه له الله تعالی شکایت نه کوم بلکې الله تعالی ته شکایت کوم)، زما زامنو! لاړشئ! يوسف او د هغه ورور ولټوئ او د خدای له رحمته مه ناامیده کېږئ، د خدای له رحمته له کافري ډلې پرته بل څوک نه نا امیده کېږي.

(۸۴-۸۷) - يعني نوي داغ زور داغ تازه کړ، د کشر زوی نيوني د يعقوب عليه السلام د زړه زخمونه نور هم ژور کړل او د خپل زړه ژور او سوزند درد ئې په دې الفاظو بيان کړ: (يا اسفې علی يوسف)، خو دا د زړه چيغه ئې په گوښه کي، له خپلو زامنو نه لري او له الله تعالى سره د راز او نیاز پر وخت، د زړه له تله وايسته، په داسي حال کي چي د يوسف له غمه ئې دومره ژړلي وو چي د سترگو ليد ئې کم شوی او وړندېدو ته نږدې شوی وو، هره اندېښنه به ئې په خپل زړه کي زغمله او نه ئې پرېښوده چي غم او خفگان ئې نورو ته څرگند شي. خو دا ئې نه شوی کولی چي د سترگو اوښکي تمې کړي، د خدای پيغمبران او اولياء همدغسي دي، له سختو آزمويو سره مخامخ کېږي، د خدای په لار کي دردونه او رنځونه وينې، خو له صبر او زغم نه کار اخلي، تل صابر او شاکر وي، د خپل غم او غصې په باب يوه خبره هم پر ژبه نه راوړي، شکوه او شکايت نه کوي، څومره چي له ډېر غم او درد سره مخامخ کېږي، همدومره ئې خپل رب ته تضرع او زاري زياتېږي او الله تعالى د خپل صالح او مخلص بنده دغه حالت خوښوي، الله تعالى د خپل بنده قرب خوښوي، آزمېښتونه، کړاوونه او ستونزي انسان خپل رب ته ورنږدې کوي او اړيکي ئې له الله تعالى سره مزید ټينگوي او مزید قوت وربخښي، له دردونو او کړاوونو سره د مخامخ کېدو پر وخت د هغو مؤمنو مبارزينو تگلاره همدا ده چي د انبياوو عليهم السلام خط تعقيبوي، صبر کوي، خپل غمونه زغمي، جزع و فزع نه کوي، چيغي نه وهي، خپل سر او مخ په څپېرو نه وهي، خپلي جامي نه شلوي، خپل غم او خفگان زغمي او له څرگندولو ئې ډډه کوي، په خلوت کي خپل رب ته خپل شکايتونه وړاندي کوي او د خپل درد علاج ترې غواړي، يوازي د اوښکو په بهېدو بسنه او اکتفاء کوي، هغه اوښکي چي بې اختياره بهېږي. الله تعالى ته اوښکي تويول او په خلوت کي د غم او خفگان څرگندونه د ايمان نخښه ده او له الله تعالى شکايت او په رڼا سره اوښکي تويول د نفاق علامه ده.

● حسود او کينه کښ زامن، د پلار له خولي، په وار وار د يوسف عليه السلام د نوم له اورېدو او د ده له غمه د اوښکو په تويولو لازيات عقده من کېږي او ورته وايي: دا د يوسف (عليه السلام) ډېره يادونه پرېږده، دې حالت ته ئې ورسولي، پر ځان رحم وکړه، آيا تر هغه به ئې ویر کوي چي له پښو ولوېږي او ومري؟ ستا دا بې صبري به ستا د هلاکت سبب شي او هغه ځای ته به دې ورسوي چي انسان پر الهي قضاء باندي اعتراض کوي او همدا ئې د هلاکت باعث شي! پلار په ځواب کي ورته وايي: زه له الله تعالى شکايت نه کوم؛ بلکي خپل شکايتونه الله تعالى ته وړاندي کوم، د خپلو دردونو د علاج درمل ترې غواړم، هغه ته زاري کوم، پر دين او غوښتنو ئې او پر ايمان او لوازمو ئې تر تاسو ډېر ښه پوهېږم. زامنو! ولاړ شئ، يوسف (عليه السلام) او ورور ئې ولټوئ او د الله تعالى له رحمته مه مأیوسه کېږئ؛ ځکه چي يوازي کافر د الله تعالى له رحمته نامېده کېږي.

- قرآن د بابل د وينا په خلاف فرمايي چي د يوسف وروڼه درې ځلي مصر ته د غلي لپاره تللي او په همدې درېيم ځل يوسف عليه السلام ځان ورمعرفي کړی او جريان داسي معرفي کوي:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزَجَّجَةٍ
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ سَجَزَى الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ
عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ
يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا
وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ أَلْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾ أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ
بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

کله چي د ده محضر ته ننوتل؛ نو وئې ويل: عاليقدره! موږ او زموږ کورنۍ کړاوونو ځپلي يو، له ناڅيزي متاع سره راغلي يو، (زموږ ستونزو ته په پام سره او پرته له دې چي زموږ د متاع مقدار او ارزښت ته نظر وکړي) پوره پيمانه را او (څه) د صدقي په توگه راکړه، بي شکه چي خداى صدقه ورکونکو ته اجر او بدله ورکوي. وئې ويل: آيا پوهېږئ چي تاسو له يوسف او ورور سره ئې په ناپوهۍ کي څه وکړل؟ هغوى وويل: آيا په رښتيا ته يوسف يې؟ وئې ويل: هو! زه يوسف يم او دا مي ورور دئ، يقيناً چي خداى پر موږ احسان وکړ، څوک چي تقوى غوره کړي او (د مصائبو په وړاندي) صبر وکړي، نو خداى هيڅکله د دغو نېکانو اجر نه ضائع کوي. هغوى وويل: پر خداى قسم چي الله تا ته پر موږ غوره والى درکړى او يقيناً چي موږ خطاء کوونکي وو. وئې ويل: نن هيڅ پړه درباندي نشته، خداى دي بخښنه درته وکړي او هغه تر هر رحم کوونکي زيات رحم کوونکى او مهربان دئ. زما دا کميس يوسئ او زما د پلار پرمخ ئې وغورؤئ، ليدونکى به شي او خپله ټوله کورنۍ ما ته راولئ.

(۸۸-۹۳) - د يوسف عليه السلام وروڼه د پلار په وينا بيا د مصر په لوري خوځېږي، خپله پاته ناخيزه شتمني هم له ځانه سره اخلي تر څو نوره غله پرې واخلي، لوري او فقر خپلي، په ډېره پرېشانه وضع مصر ته ننوتل او د يوسف عليه السلام په حضور کي حاضر شول او هغه ته ئې وويل: عالي قدره! پر موږ ډېره بده ورځ راغلې، څه مو چي کور کي درلودل ټول خلاص شوي، له لږي شتمنۍ سره درته راغلي يو، هيله من يو چي زموږ ناخيزي پانگي ته له پامه پرته هماغه پخوانی مقدار غله راکړي، له تا د صدقي طمع لرو، يوسف عليه السلام د خپلو وروڼو خوار و زار حالت، د صدقي او خيرات غوښتلو په وړاندي خپل سيک له لاسه ورکړ، د هغوی له دردو ډکو خبرو بې تابه کړ اوښکي ئې له سترگو وخوټېدې او له دې پرته ئې بله چاره نه موندله چي ځان ورمعرفي کړي او ورته ووايي: آيا پوهېږئ چي د ناپوهۍ پر مهال مو له يوسف او د هغه له ورور سره څه وکړل؟ وروڼو ئې دا تصور نه شو کولی چي دا اوس يوسف عليه السلام ته مخامخ ولاړ دي، په حيرت سره ئې وپوښتل: آيا په رښتيا ته يوسف يي؟! هغه په ځواب کي وويل: هو! زه يوسف يم او دا مي ورور دئ! خدای پر موږ احسان وکړ او دا د الله تعالى نه بدلېدونکی او ثابت سنت دئ چي څوک د تقوی لار غوره کړي او د ستونزو په وړاندي صابر وي، نو اجر ئې د ده په خوا کي خوندي او محفوظ دئ، حتماً به ئې تر لاسه کوي، الله تعالى ئې هڅي هيڅکله نه عبث کوي او اجر ئې نه ضائع کوي.

قرآن د يوسف عليه السلام قصه، له دې ټول تفصيل سره د دغو څو خبرو د اثبات لپاره کوي چي يوسف عليه السلام خپلو وروڼو ته وکړي: الله تعالى د متقيانو او صابرانو اجر نه ضائع کوي، چا چي له دوی سره جفا کړي تيب سر به ئې په وړاندي ودرېږي، په خپلي خطاء او د دوی په حقانيت به اعتراف کوي. دا دئ گورئ چي د تقدير ځواکمنو لاسونو د يوسف عليه السلام وروڼه هغه ځای ته نابېره، بې خبره او د خپلو عزائم او ارادو خلاف رسولي او د هغه حقيقت په اعتراف ئې اړ کړي چي له هغه د تېښتي لپاره ئې کومي جفا گاني نه وې چي له يوسف عليه السلام سره ئې ونه کړي، کومي هڅي نه وې چي وئې نه کړي او کوم تدبېرونه نه وو چي وئې نه سنجول... خو دا دئ نن د تقدير مضبوطو او ځواکمنو لاسونو د هغه چا په وړاندي ودرولي چي دوی ئې پر ښېگڼو له اعتراف نه تېښته کوله او دې ته حاضر نه وو چي ومني الله تعالى يوسف عليه السلام ته پر دوی غوره والی ورکړی، له چا سره چي دوی ناروا رقابت او سيالي کوله، هغه ئې د وژلو وړ گانې، نن د هماغه چا د صدقي طمع لري، د ده احسان ته ئې سترگي نيولي دي، هغه په پرله پسې ډول خپل محسن گڼي او غوره شخصيت ئې بولي او هر ځل د خپلو خبرو په پيل کي هغه ته عزيز او عالي قدر وايي. دا هماغه يوسف دئ چي دوی ورسره کينه او حسد کاوو، هماغه شخص چي دوی په کوهي کي واچاوه او کلونه، کلونه ئې د هغه کينه په زړه کي وپالله او فقط څو ورځي مخکي او له شلو کلونو وروسته ئې هغه ته (غل) وويل!! عجيبه له عبرتونو ډکه صحنه ده!! د تقدير لاسونه څومره ځواکمن دي!

څنگه مغرور، متعصب او کینه ور غاړه غړوونکي په گوندو کوي! څنگه ئې د حقیقت اعتراف ته اړ کوي!!

• خو راشئ وگورئ چې د قرآن د دې قصې اتل، یوسف علیه السلام د بریا او فتحي په وخت د خپل مغلوب سیال او رقیب سره څنگه چلند کوي او قرآن په دې سره موږ ته څه لارښوونه کوي او کوم درسونه راکوي!!

• د یوسف علیه السلام کریمانه او له عظمته ډک ځواب د ده د شخصیت جلال او عظمت په ډېره بڼه توگه نندارې ته ږدي او دا بڼې چې د خپلو وروڼو ټولي جفا گانې ئې هېرې کړې دي او په لطف، مهربانۍ او زړه سوي سره چلند کوي، فرمایي: ډاډه اوسئ چې نه مو ملا توم او نه کوم اعتراض درباندي لرم، ما بخښلي یاست، الله تعالی دي هم تاسو ته بخښنه وکړي، په دې باور ولرئ چې الله تعالی ډېر او تر هر چا زیات مهربانه دی. دا چې قرآن ولي دا قصه په دومره تفصیل سره رااخیستې او په دې کي خپل مخاطب ته څه پیغامونه لري، په دې هغه وخت بڼه پوهېدی شو چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه وینا خپلې مخې ته کېږدو چې د مکې له فتحي وروسته ئې خپلو زرو دښمنانو ته وکړه، کله چې له لس زره فاتح فوځ سره په داسې حال کي مکې ته ننوت چې هیچا ئې د مقابلې توان په خپلو متو کي نه لیدو، دښمنان ئې یا وتښتېدل او یا ئې د ځان د ژغورلو لپاره هغو پناه ځایونو ته پناه یووړه چې پیغمبر علیه السلام ټاکلي وو، الهي وعدي ترسره شوې، د یوسف د سورې په ترڅ کي چې کومي وړاندوینې شوې وې او پیغمبر علیه السلام ته دا ډاډ او اطمینان ورکړی شوی وو چې ستا مخالفین به هم د یوسف علیه السلام د وروڼو په څېر ستا په وړاندي ټیټ سر ودرېږي، همداسې وشول، رسول الله صلي الله علیه وسلم د فتحي په دوهمه ورځ، په داسې حال کي چې د قریشو ټول مغرور سرداران د ده په وړاندي د مغلوبو اسیرانو په څېر، په یوه لیکه، له شرم او خجالت ځوړند سرونه ولاړ وو، ده د یوه مهربان او دروند ورور په توگه ورته وویل: له ما د کومي معاملي توقع کوئ؟ هغوی په ځواب کي وویل: له خپل کریم ورور نه چې زموږ د کریم ورور زوی دی، د عفوې او بخښنې انتظار لرو! له ځنده پرته ئې وفرمایل: هغه څه در ته وایم چې زما ورور یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته ويلي وو:

لاتترب علیکم الیوم، اذهبوا وانتم الطلقاء

نن هیڅ ملامتیا درباندي نشته، درومئ تاسو آزاد یاست!

• د قصو په اړه د بابیل او قرآن تر منځ نه یوازي له دې پلوه ژور توپیرونه شته چې د قرآن وینا، د بیان اسلوب، الفاظ او جوړښت ئې ډېر دقیق، خوندور او اغېزناک دي، هر لفظ ئې په ډېر دقت سره غوره شوی او په خپل مناسب او بنایسته ځای کي کارول شوی او هر یو خاص مطلب افاده کوي، خو د بابیل داسې چې یوه برخه ئې د بلي برخې متناقض، الفاظ او د جملو ترکیب ئې له رکاکتونو ډک، نه ئې عقلمن انسان منلی شي او نه د ادبي سلیقې خاوند ترې خوند اخیستی شي، بلکې له دې پلوه به هم د دواړو ترمنځ ژور

توپیر وگورئ چې د قرآن قصي ځانگړې موخي او اهداف تعقيبوي، هره قصه د يوه ستر مطلب د ښه توضيح لپاره وړاندي کوي، په هري قصي کي لارښووني او درسونه لري، خو د بايبل قصي فقط قصي او شجرې دي، د يوسف عليه السلام قصه ئې يوه ښه بېلگه ده، دا قصه په قرآن کي په دومره ښايسته او خوندوري ښي کي راغلي چې د قرآن هر مينه وال ئې په ډېري آساني سره حفظ کولی شي، په عربي هېوادونو کي خو وضعيت داسي دئ چې اکثر امامان په دې خاطر په لمانځه کي د دې سوري له قرائته ډډه کوي چې که احياناً په کي غلط شي نو له ډېرو خواوو به فتح ورکول کېږي. په همدغي خوندوري او آساني سوري کي د الله د لاري مجاهدينو ته هومره ژوري او پراخي توصيي او لارښووني شوي چې هر مجاهد ته ئې يادول ضروري دي.

● دا هم د قرآن يو ستر اعجاز دئ چې د نزول له نېټې تر ننه په مليونهاوو خلکو هغه حفظ کړی، تاسو به په ټولي نړۍ او ټول بشري تاريخ کي هيڅ داسي مذهبي او غير مذهبي، د شعر يا د نثر کوم کتاب ونه مومئ چې د قرآن په اندازه حافظان ولري!! د بايبل له منونکو پوښتنه کوو: دا ولي تاسو په خپل اوږده تاريخ کي د بايبل محدود شمېر حافظان هم نه لرئ!! ځواب ئې څرگند دئ؛ انسان هغه کلام ژر حفظ کولی شي چې د زړه ډره ئې ورته پرانيستلې شي، له عقل سره ئې اړخ ولگوي، محتوی ئې لوړه او د الفاظو ترکيب ئې خوندور وي، باور وکړئ چې ما په ټول بايبل کي يوازي د داؤد مزامير داسي وموندل چې څه نا څه د انسان د زړه دروازه ورته خلاصه شي او په هغه کي معنوي او ادبي خوند او ښکلا احساس کړي، له دغو څو پاڼو پرته نور په ټول بايبل کي څوک دا خوند او ښکلا نه شي موندلی.

● يوسف عليه السلام د خپلو وروڼو له خبرو پوه شوی وو چې عزتمن پلار ئې د ده په فراق کي روند شوی، خو دی په داسي موقعيت کي نه وو چې مصر پرېږدي او د خپل گران پلار ليدو ته ورشي، د قرآن له وينا معلومېږي چې په دې وخت کي دی د مصر د واکمنۍ پر تخت ناست وو، خو د بايبل وينا دلته هم د نورو مواردو په څېر له تناقضاتو ډکه ده، يوې خوا ته د يوسف عليه السلام د وروڼو له قوله داسي حکايت کوي: پلار ته ئې وويل: يوسف ژوندی دئ او د ټول مصر حاکم دئ، خو له بلي خوا وروسته ليکي چې يوسف د فرعون حضور ته ورغی او ورته ئې وويل: زما پلار او وروڼه له خپلو رمو، گلو او هر څه سره چې درلودل ئې له کنعانه دلته راغلي او په جوشن کي ځای په ځای شوي، خپل هغه پنځه وروڼه ئې هم ورمعرفي کړل چې له ځان سره ئې راوستي وو!! د بايبل په وينا کي نه يوازي له دې پلوه تناقض شته چې وروڼو ته ئې هغه خبره منسوبوي او بيا دا خبره کوي؛ بلکي له دې پلوه هم چې وايي: پلار او وروڼه له رمو، گلو او هر څه سره راغلي، په داسي حال کي چې له دې د مخه ئې په وار وار ليکلي چې له ډېري لوري او فقره ئې د مرگ وېره وه!! څوک چې گلې او رمې لري ولي به د غلو دانو لپاره خپلي گانې خرڅوي، قحطي خو تر انسانانو مخکي څاروي ځپي، مالداران هغه وخت له

ستونزو، لوړې او فقر سره مخامخ کېږي چې خپل څاروي له لاسه ورکړي. د مصر د پاچا لپاره د فرعون نوم راوړل په خپله يوه غلطې ده ځکه د غرب د دائرة المعارف له مخې هم په دې وخت کې د مصر پاچايان د فرعون په نامه نه يادېدل.

• يوسف عليه السلام خپلو وروڼو ته وويل: زما دا کميس له ځان سره يوئې او د پلار پر مخ ئې وغورؤئ، چې سترگې ئې روښانه شي، بيا ټوله کورنۍ زما خوا ته راولئ. د ده احساس دا وو چې پلار ئې له دې امله د خپلو سترگو نور له لاسه ورکړی چې د گران زوی د مرگ خبر ئې په داسې حال کې اورېدلی چې په وينو سور څيري کميس ئې مخي ته پروت وو، دا د ده مهربان بودا پلار ته درنه ناڅاپي صدمه وه، د ده پر زړه او دماغ دا سخت گوزار د دې باعث شوی چې له امله ئې د سترگو نور له لاسه ورکړي، يوسف عليه السلام په خپل پيغمبرانه فراست سره وانگېرله چې د زوی د ژوند زېږی او هغه کميس چې د زوی بوی ترې احساسېږي، دا به هغه لويه صدمه جبران کړي چې له امله ئې د پلار سترگې بې نوره شوې. نو ځکه ئې په اطمینان سره وويل: يأت بصیراً: سترگې به ئې روغې او روښانه شي.

• دلته قرآن د يعقوب عليه السلام په اړه يوې داسې خبرې ته اشاره کوي چې خاصه توجه غواړي، قرآن کریم يعقوب عليه السلام د يوه دراک او حساس شخصيت په توگه معرفي کوي، داسې چې له مصره کاروان د ده د وړک شوي زوی له کميس سره راخوځېږي، لا له مصره ډېر نه دی لري شوی چې دی په کنعان کې د خپل زوی د کميس بوی احساسوي، خو بايبل بيا د ده په اړه داسې وايي: زامنو ئې ورته وويل: يوسف ژوندی او د ټول مصر حاکم دی!! خو ده تر هغه په دې خبرې باور نه کاوو چې گادۍ ئې وليدې!! قرآن داسې فرمايي:

وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفِنْدُونِ ﴿١٦﴾
قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿١٧﴾ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى
وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
﴿١٨﴾ قَالُوا يَتَّبِعُنَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ
لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠﴾

کله چې کاروان له (مصره) لري شو؛ نو پلار ئې وويل: که مي بې عقله ونه گنئ زه خو (نن) د يوسف (خور) بوی احساسوم! ورته وئې ويل: په خدای قسم چې ته په خپلي

پخوانی اشتباه کي يې (زاره خيالونه دې غلطوي)!! نو کله چي زېږی ورکونکی قاصد راوړسېد او (د يوسف) کميس ئې د ده پر مخ وغوړاوو ناخاپه ئې سترگي رڼې شوې، وئې ويل: نه مې وو درته ويلې چي د الله تعالى له لوري د راکړل شوي علم په وجه په هغه څه پوهېږم چي تاسو پرې نه پوهېږئ. دوی وويل: پلاره! زموږ (د گناهونو لپاره له الله تعالى) بخښنه وغواړه، يقيناً چي موږ خطا کاران وو. وئې ويل: ژر به له خپل رب بخښنه درته وغواړم، بې شکه چي هغه مهربان بخښونکی دی.

(۹۴-۹۸) - کله چي کاروان له مصر نه د کنعان په لور وخوځېد او له ښار نه لږ څه لري شو، د يوسف عليه السلام پلار وويل: نن مې د يوسف عليه السلام بوي ترسپرمو کېږي، هيله من يم چي د ډېر سپين ريرتوب له امله مې په کم عقلتوب متهم نه کړئ، د کورنۍ غړو ته په دې خبري پوهېدل او باور کول گران کار وو، په ډېر تاکيد سره ئې ورته وويل: اشتباه کوي، تېر وختونه دريادېږي، ستا د خيال په فضا کي د تيرو وختونو يادونه، د کوم غولونکي بوی احساس درکوي، ته ئې د يوسف عليه السلام خوږ بوی گڼي!! لازيات وخت نه وو تېر شوی چي ناخاپه زېږی ورکونکی را ورسېد او د يوسف عليه السلام کميس ئې د پلار پر مخ وغوړاوو او په همدې سره د زوی له بېلتونه راټوکېدلی د ځگر داغ جوړ او ړندې سترگي روښانه شوې، نو د کورنۍ غړو ته ئې مخ کړ او وئې ويل: ما درته نه وو ويلې چي زه له الهي علم نه په هغه څه پوهېږم چي تاسو پرې نه پوهېږئ، ما دا احساسوله چي يوسف عليه السلام ژوندی دی او آخر به ئې وگورم، درته ويل مې چي ولاړ شئ او دواړه ولتوئ او له الهي رحمته مه ناامېده کېږئ، درته ومي ويل چي د يوسف عليه السلام عطر مې تر سپرمو کېږي، تاسي نه منله، دا دی ټولي خبري رښتيا وختي او حقيقت ئې درته څرگند او ښکاره شو!!

● دا جريان د هغه فراست او پوهي حقيقت په واضح توگه څرگندوي چي الله تعالى ئې خپلو پيغمبرانو او اولياوو ته ورکوي او ښيي چي هغوی پر غيب علم نه لري، خو د غيب له عالمه داسي وړمې احساسوي چي سرچينه او لوری ئې ورته څرگند نه وي، کله دا وړمې په ويښه احساسوي او کله په خپلو خوبونو کي د غيب له عالمه پيغامونه ترلاسه کوي، خو دا (علم) نه بلکي (احساس) وي، دا احساس د ظاهري پنځگونو حواسو کار نه دی، مرجع او سرچينه ئې څرگنده نه وي، بنده پرې هيڅ تسلط نه لري، د پټو حقائقو وړمې ئې په خپلو څپو سره احساس راوپاروي، نه پوهېږي دا احساس څنگه ورسره راپېدا شوی؟! د دې احساس واگي د انسان په اختيار کي نه وي، نور هم په دې نه شي قانع کولی چي په دې احساس کي ورسره شريك شي، هماغسې لکه چي يعقوب عليه السلام يو وخت نه شو کولی څو متره آخوا په کوهي کي د يوسف عليه السلام له لوبډو خبر شي؛ خو بل وخت په ډېر لري واټن کي، له مصر نه د کنعان په لور د کاروان له خوځېدو سره سم د خپل زوی د کميس بوی احساسوي، خو نه په دې باندي پوهېږي چي دا بوی له کومه راځي او نه په دې چي ولي نن دا احساس ورسره راپېدا شوی، منبع ئې

کومه او لوری ئې کوم دی او نه نورو ته په پوره ډاډ او اطمینان سره کومه خبره کولی شي، کله چې غواړي د خپلي کورنۍ له غرو سره خپل نننی احساس شریک کړي، زړه نا زړه ورته وایي: که مې په کمعقلۍ متهم نه کړئ زه نن د یوسف بوی احساسوم!! گورئ چې دکورنۍ غړي ورسره توافق نه کوي او په ښکاره ډول او په پوره تأکید سره ورته وایي: اشتباه کوي، تیر وختونه دریادېږي!!

● ښایي ستاسو د هر یوه په ژوند کې به کله داسې واقع شوي وي چې زړه مو ناڅاپه د یوې پېښې د رامنځ ته کېدو خبر درکوي او تاسو له کوم خاص دلیل نه پرته د کومې پېښې انتظار کوئ، ناڅاپه وینئ چې ستاسې د زړه احساس رښتیا ثابت شو او ستاسو انتظار پر ځای وخوت، مثلاً دخپلي کورنۍ له غرو سره ناست یی، یو تن وایي: گومان کوم چې ورور جان به مې نن یا سبا له سفره راشي، د کورنۍ نور غړي وایي: نه، هغه لا د راتگ نیت نه لري، دی ورته وایي: هو! زه هم همداسې انگېرم، خو نه پوهېږم چې ولي مې زړه راته وایي چې هغه له سفره راځي!! ناڅاپه ویني چې حدس ئې صحیح وخوت، ورور ئې د محاسباتو او انگېرنو خلاف او د ده له احساس سره سم راغی!! ممکن نه دی چې دا احساس دې محض یو تصادف وي، ښایي د هغو کسانو شمېر لږ نه وي چې دې ته د تصادف په سترگه گوري، خو د قرآن له دغو ویناوو معلومېږي چې دا تصادف نه دی، دا چې په څو پر له پسې مواردو کې د یعقوب علیه السلام (احساس) سم او د حقیقت مطابق خېژي، دا ښیي چې په انسان کې د ده له پنځو حواسو نه علاوه د احساس داسې یوه (ملکه) شته چې د راتلونکو پېښو نه اطلاع ترلاسه کوي، خو په داسې توگه چې نه د دې پیغامونو له لوري او منبع خبر وي، نه کوم سلطه پرې لري او نه د ده په امر او هغه وخت چې دی ئې غواړي ورته راځي.

● دا احساس او اړوند ملکه ئې په تقوی سره وده کوي، په صالح انسانانو، پرهېزگارانو او پیغمبرانو کې کمال ته رسېږي، دوی ته داسې فراست ورپه برخه شي چې نه یوازي د ملمع، گرانو، پېچلو او مبهمو خبرو په حقیقت پوهېدل ورته آسانوي بلکې د ملمع او غولونکو خبرو تر شا پټ زړونه او د هغوی موخي پېژندی شي، د یعقوب علیه السلام په قصې کې موږ ته د دغه حساس لري لید څو بېلگې مخي ته راغلې.

● زامن ئې ډېر وروسته پوه شول چې دوی هم د یوسف علیه السلام په اړه اشتباه کوله او هم د خپل پلار په اړه، د پلار په وړاندې پر خپلو غلطیو اعتراف کوي او ترې غواړي چې له الله تعالی ورته بخښنه وغواړي. پلار ئې ورته وایي: ژر به له خپل رب بخښنه درته وغواړم، دلته ځینې مفسرین وایي چې ولي یعقوب علیه السلام همغه مهال بخښنه ورته ونه غوښته، ولي ئې نږدې راتلونکې ته محول کړه؟ آیا وجه ئې دا وه چې ډېر ترې خورېدلی وو او په دې سره ئې غوښتل چې دوی تأدیب کړي؟ او که د دې لپاره چې له زېږې ورکونکي نه ئې د نورو خبرو اورېدو ته تلوار درلود؟ داسې معلومېږي چې وجه ئې همدا دوهمه وه، ځکه سوف کله د نږدې مستقبل په ارتباط راځي او کله

يوازي د تأكيد لپاره، كه ئې مطلب تأخير او تأديب وي نو دا الفاظ ورسره مناسبت نه لري.

• د قرآن له وينا معلومېږي چي يوسف عليه السلام له ښاره بهر، د خپلي كورنۍ د استقبال لپاره منتظر ولاړ وو چي راورسېدل، مور او پلار ئې په خپلي گاډۍ كې، خپلي خوا ته كښېنول او د ښار په لوري وخوځېدل، د قرآن وينا داسي ده:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿١١﴾ وَرَفَعَ أَبْوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتِبَتْ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٢﴾ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٣﴾

نو كله چي د يوسف محضر ته ننوتل، مور او پلار ئې په خپلي خوا كې كښېنول او وئې ويل: كه خدای كول په ډاډ او امن سره مصر ته داخل شئ. او خپل مور او پلار ئې تخت ته لوړ كړل او ورته په سجده شول او وئې ويل: مهربانه پلاره! دا هماغه زما د پخواني خوب تعبیر دی چي پالونكي رب رښتینی كړ او له ما سره ئې هغه وخت هم احسان وكړ چي له زندانه ئې وايستم او تاسو ئې له بېديا دلته راوستلئ، وروسته له هغه چي شيطان زما او زما د وروڼو تر منځ شخړه راولاړه كړه، بي شكه چي زما پالونكي رب د هر څه لپاره چي وغواړي لطيف دی، (په لطافت او دقت سره ورته رسي هيڅ څه ئې مخي ته نه شي خنډ كېدی) يقيناً چي هغه باحكمت پوه دی. زما پالونكيه! پاچاهي دي راكړه او تاويل الاحاديث دي رازده كړ، د آسمانونو او زمكي خالقه! ته مي په دنيا او آخرت كي مولا او كار جوړوونكي يې، ما مسلمان وفات كړه او له صالحانو سره مي يو ځای كړه.

(۹۹-۱۰۱)- په دې آيتونو كي په لږ دقت سره څو اساسي مطالب تر سترگو كېږي:
الف: يوسف عليه السلام د خپلي كورنۍ د استقبال لپاره له ښاره بهر وروتلئ.

ب: پلار او مور ئې په خپلې خوا کې په داسې وسيلې کې کښېنولي چې د لارې په اوږدو کې ورسره يو ځای وي.

ج: په ټولې لارې کې هم او په ټول مصر کې هم داسې خاص امنيتي تدابير نيول شوي چې آثار او نښې نښانې ئې له ورايه ښکاري او يوسف عليه السلام هغه ته په اشارې سره خپل مور او پلار ته وايي: د خداى له غوښتنې سره سم په امن او امان سره ښار ته ننوځئ.

د: د دې آيتونو له الفاظو او په خاصه توگه د (العرش) او (المالك) له الفاظو په وضاحت سره معلومېږي چې يوسف عليه السلام اوس د مصر پاچا دى او د مصر اقتدار په بشپړه توگه د ده په واک کې دى. ځکه هغه څه ته چې مور کټ وايو؛ په عربي کې دا په درې نومونو يادېږي: العرش، النعش او السرير، په کوم تخت چې پاچا کښېنې هغه ته عرش وايي، کوم تخت چې انسان پرې پرېوځي هغه ته سرير وايي او کوم تخت چې مړى پرې وړل کېږي هغه ته نعش وايي.

ه: مخامخ شاهي مانې ته تللي او هلته يوسف عليه السلام خپل مور او پلار پرشاهي تخت کښېنولي او په خپله له تخت لاندي ودرېدلى او د هغوى احترام ئې پر ځای کړى، خو مور، پلار او وروڼو ئې دى د دې درناوي وړ او مستحق گڼلى او هغه ته ئې د تعظيم مراسم په ځای کړي. مفسرين د (خروا له سجداً) په تفسير کې لاندي مختلف نظريات لري:

- ځينې په دې باور دي چې د يوسف مور، پلار او وروڼو ئې د شکرانې سجده وکړه او الله جل جلاله ته په سجده شول، خو د يوسف لپاره او د هغه نعمت په خاطر چې الله جل جلاله د يوسف په وجه پر دوى پېرزو کړ.

- ځينې په دې عقیده دي چې له اسلام نه په مخکې شرايعو کې د تعظيم سجده د غير الله لپاره روا گڼل کېده، خو اسلام د غير الله لپاره هم د عبادت او هم د تعظيم سجده حرام وگرځوله او فقط د خداى جل شانته لپاره ئې ځانگړې کړه؛ ځکه د يوسف مور، پلار او وروڼو يوسف عليه السلام ته د تعظيم سجده کړې نه د عبادت سجده.

- د مفسرينو يوه بله ډله په دې عقیده ده چې سجده؛ پر زمکې باندي د تندي اېښودلو او د چا په پښو کې د لوېدلو په معنى، په هيڅ آسماني شريعت کې غير الله ته جائز نه وه، په مخکنيو شرايعو کې هم د هغې د جواز هيڅ سند نه شو موندلى، هغوى وايي چې نه ښايي په هر ځای کې سجده پر زمکې باندي د تندي اېښودلو په معنى تعبير کړو؛ لکه چې په قرآن کې د لمر، سپوږمۍ، ستورو، ونو، غرونو او... سجده په مکرر ډول راغلې؛ خو د نوموړو موجوداتو دا سجده په هغې معنى نه شو اخيسته چې ځواکي دوى سر پر زمکې باندي اېښى، ځکه دا موجودات نه شمزى لري، نه ملا او نه هم زنگڼونه چې د دغو غړو په وسيله رکوع ته لاړ شي او بيا سجده وکړي او نه وچولۍ لري چې پر زمکه ئې کېږدي، د هغوى د سجدې معنى الله ته له کامل انقياده پرته بل مفهوم نشي درلودى،

همدارنگه يوسف عليه السلام ته د مور، پلار او وروڼو سجده د تعظيم او انقياد اظهار وو نه د عبادت سجده او نه د هغه پښو ته د پرېوتلو سجده، که تېرو بحثونو ته لږ ځير شو او د يوسف عليه السلام هغه (رؤيا) په پام کي ونيسو چي لمر، سپوږمۍ او يولس ستوري ئي د ځان په وړاندي د سجدې په حالت کي ليدلي وو او نن د دغي صحنې د مشاهدې پر وخت وايي: گرانه پلاره! دا زما د هغه پخواني خوب تعبير دئ چي زما پالونکي رب رښتيني کړ، دا ښيي چي د ويښي سجده به د خوب (رؤيا) سجدې ته ورته وه، حتماً به د دواړو ترمنځ څه شباهت وو، نه هغه تندۍ پر زمکي اېښودل وو او نه دا.

● يوسف عليه السلام د دې حالت په ليدو سره فرمايي: پالونکي خدای مي پر ما احسان وکړ (پر خپلو ښېگڼو ئي ونازولم)، زه ئي له زندان نه بهر کړم او دغه مقام ته ئي ورسولم، تاسي ئي له صحرا نه دلته راوستلئ، وروسته له هغه چي شيطان زما او زما د وروڼو تر منځ نزاع را منځته کړه، زما رب جل شأنه چي دکوم کار اراده وکړي په لطافت او دقت ئي تر سره کوي، هغه باحکمت پوه دئ. په دې څرگندونو کي هم څو ټکي د غور وړ دي:

الف: د خپل پالونکي خدای په نعمتونو، احسان او عنايت اعتراف کوي او د دې پر ځای چي قدرت ته رسېدل او نعمتونه ترلاسه کول د خپلو هڅو، کمال او لياقت نتيجه وگڼي، برعکس هغه الهي احسان بولي.

ب: د ده خوا ته د وروڼو په شمول د ټولي کورنۍ راتگ لوی نعمت انگېري، يعني دا چي هغه نه يوازي ټولي جفاگاني هېرې کړې دي، بلکي دا الهي پېرزوينه او احسان گڼي چي نن ئي وروڼه په څنگ کي دي، له همدغه ځای نه کولی شو په دې پوه شو چي يوسف عليه السلام ولي له خپلو وروڼو سره هغه چلند کاوو، په ډېر احتياط سره خوځېدو، نه ئي غوښتل چي ژر او له وخت مخکي ځان دوی ته معرفي کړي؛ ځکه هغه داسي انگېرله چي ښايي له مقدماتي کارونو نه مخکي ځان معرفي کول به د وروڼو د حسادت او کينې د راپارېدو سبب شي او د ده خوا ته له راتلو به ډډه وکړي.

ج: هغه د خپلو وروڼو او ځان ترمنځ د منازعې او شخړې عامل شيطاني لمسوني او تحريکات گڼي او په دې اړه د بحث په دوران کي اول ځان ته گوته نيسي او وروسته د وروڼو نوم اخلي؛ دا په خپله يوه ظريفة نکته او حساس ټکی افاده کوي او ښيي چي له وروڼو سره په معامله کي څومره محتاط دئ او څنگه له هر هغه عادي حرکت او معمولي اشارې نه چي د دوی د احساساتو په ژوبلېدو منتج شي، ځان ساتي.

د: وايي: په دې ټولو پېښو کي الهي حکمت مضمّر وو، حکيم خدای غوښتل چي په دې توگه ما له بېديا نه مصر ته راولي او د مصر واکمني راوسپاري. يعني هغه نه يوازي دا چي تېر هېر کړي او د خپلو وروڼو جفاگاني ئي په بشپړه توگه له پامه غورځولي او هيڅکله هم د غچ په فکر کي نه دئ؛ بلکي نوموړې پېښې او لوړې ژوري، داسي عادي او طبيعي پېښې گڼي چي مخکي له مخکي مقدر شوې او له الهي مقدراتو سره سم د ده

مخي ته راغلي، د الله تعالى په لطف او توفيق ترې تېر شوی او دغه اوسني مقام ته رسېدلی دی.

● عظیم الشان قرآن د یوسف علیه السلام دا له عبرتونو، پندونو او لارښوونو نه ډکه قصه د ده په جامع دعاء پای ته رسوي: د دعاء په پیل کې د الله جل جلاله پر دوو نعمتونو چې دی ئې پرې نازولی اعتراف کوي: (زما ربه! پاچاهي دې راکړه او تأویل الاحادیث دې راوښود) او دا همغه (حکم) او (علم) دی چې الله جل شأنه ئې له انبیاءو او د دوی له صادقو پلویانو سره د ورکړي ژمنه او وعده کړې ده، بیا الله جل جلاله په دنیا او آخرت کې خپل مولا او کار جوړوونکی بولي او ورپسې له الله جل شأنه غواړي چې د ژوند تر پایه پورې همدغسې مطیع او منقاد پاته شي او مرگ هغه وخت او په هغه حالت کې ورته راشي چې په بشپړه توګه خپل رب ته تسلیم، فرمان وړونکی او منقاد وي او په پای کې ئې د الله د صالحو بنده ګانو په قطار کې د ودرېدو او د هغوی مقام او منزلت ته د رسېدو افتخار په برخه شي.

● په دې سره قرآن موږ ته د صالح مشرانو ځانګړتیاوي رابښي او د دوی او د فاسدو واکمنانو تر منځ ژور توپیرونه راپه ګوته کوي، دا د دوی لومړۍ ځانګړتیا ګڼي چې اقتدار ته رسېدا ئې له خپل رب بغاوت ته نه شي هڅولی، اقتدار غرور او مستي نه په کې راوړوي او د دې سبب نه ګرځي چې د خپل رب له اوامرو سرغړاوی وکړي، ځان له قانون نه اوچت وګڼي، ضوابطو او مقرراتو ته التزام ونه لري او په خپله د قانون او شریعت ځای ونیسي؛ بلکې دوی داسې دي چې د قدرت په لوړو پورو کې له نورو او تر مخکني وخت لازیات شریعت او قانون ته التزام لري او ورته غاړه ږدي، دوهمه ځانګړتیا ئې هغه تل پاته تمنا وي چې دوی د صالح کسانو په قطار کې وي او صالح کسان د دوی په خوا کې. هر مشر له خپلو ملګرو او د ملګرو د څرنگوالي په اړه د ده له هیلو او تمنیاتو نه پېژندی شی، د کوم مشر چې ملګري او مشاورین نېک او صالح وي او غواړي چې صالح ملګري او نېک مشاورین ئې په څنګ کې وي، هغه صالح مشر دی، نېک کسان به په چارو ګماري، له دې به ځان ساتي چې ظالم چارواکي پر خلکو مسلط کړي، نه پرېږدي چې هغه ځانني او مکارې څېرې ئې په (بطانه) کې شامل شي او د ده شا و خوا ونیسي، چې دربارونو او واکمنانو ته د تقرب او نږدې کېدو په لارو چارو پوه دي او په غوره مالۍ، چاپلوسۍ او چالاکی سره ځان دربار ته رسوي، لوړو مقاماتو ته د رسېدو په سوږو بلد دي او په دې لار کې له هیڅ ذلت او رذالت ډډه نه کوي. د بد مشر خوا کې به بده (بطانه) او ناصالح ملګري او مشاورین وګورئ، هغه چې له نارواوو لارو مخکې تللي، تر دربار پورې رسېدلي، د مشرانو شا وخوا ئې نیولي، د دربار قرب او نږدې والي شهرت او قدرت ورپه برخه کړی او په همدې سره ئې د ناروا ګټو تر لاسه کولو لارې ځان ته پرانیستي دي.

● قرآن چې په کومي موخي دا قصه راخیستې او د کومو مهمو مطالبو د اثبات او بڼه

توضیح او د یوه تاریخي مثال په ترڅ کې ئې د بیانولو لپاره زموږ مخې ته ایښې، د قصې په پای کې ئې داسې بیانوي:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾

دا د غیب خبرې دي چې په وحی سره ئې تا ته درښیو او ته هغه مهال د دوی په څنگ کې نه وې چې په خپل کار متفق شول په داسې حال کې چې پټ تدبیر او توطئه ئې جوړوله. ډېری خلک داسې دي چې که ته هر څومره (د دوی پر هدایت باندې) حریص وې ایمان نه راوړي. او ته (د دعوت په عوض کې) کومه بدله نه ترې غواړې، دا خو عالمیانو ته له پنډه پرته بل څه نه دی.

(۱۰۲-۱۰۴) - د یوسف علیه السلام د قصې له راوړلو د قرآن موخه دا وه چې د پورتنیو مهمو مطالبو تاریخي بېلګې زموږ مخې ته کېږدي، د دغو مطالبو شرح او تفصیل دا دی: د دغو آیتونو د نازلېدو پر مهال او هغه وخت چې رسول الله صلي الله عليه وسلم د یوسف علیه السلام د قصې مختلفې او حساسې برخې او لوړې ژورې خلکو ته بیانولې؛ نو د دې قصې د اتلانو له پیدایښت او وفاته نږدې ۲۵۰۰ کلونه تېر شوي وو، دا قصه له ټولو دغو تفصیلاتو سره او هغسې چې پیغمبر علیه السلام خلکو ته بیانوله نه په کوم کتاب کې موندل کېده او نه په خلکو کې له یوه نه بل ته ویل کېده، پیغمبر علیه السلام په لیک لوست بلد نه وو چې له کوم کتابه ئې اقتباس کړي وی، مخکنیو مسخ شوو مذهبي کتابونو په ډېرې غلطې بڼې کې وړاندې کړي وه، پوښتنه دا ده چې پیغمبر علیه السلام څرنگه دا له عبرتونو ډکه تاریخي قصه په دومره دقت او تفصیل سره او په داسې اغېزناکې بڼې کې وړاندې کړه؟ څنگه وتوانېدو چې د دې قصې په ترڅ کې له یوې خوا د مکې د هغه مهال وضعیت انځور کړي، له بلې خوا هغه څه په اغېزناکه توګه بیان کړي چې د ده او مخالفینو تر منځ تېرېدل او له بلې خوا د دعوت مخالفین د دې عبرتناکې قصې په هینداري کې خپله څېره او راتلونکي وګوري او خپلې پایلې او محتوم برخلیک درک کړي، متوجه شي او عبرت واخلي؟ او څنگه د دې قصې ټولې برخې یوه په بلې پسې رښتینې شوې؟ د قریشو مشرانو هم د یوسف علیه السلام د وروڼو په څېر له رسول الله صلي الله عليه وسلم سره د رځې او کینې لاره ونیوله، د هغه پر ضد ئې د عناد او دښمنۍ لپاره ملاوي وتړلې، په خپلو منځونو کې ئې وویل: یا هغه ووژنئ یا ئې زندان ته کښ کړئ او یا ئې له مکې نه تبعید کړئ، هغه او یاران ئې له مکې مکرې نه هجرت ته اړ کړل؛ خو

لا زیات کلونه نه وو تېر شوي چې ټول د یوسف علیه السلام د ورونو په شان، د رسول الله صلي الله علیه وسلم مخي ته ټیټ سر او شرمېدلي ودرېدل او عذر ئې ترې وغوښت او ده هم دوی ته د یوسف علیه السلام وینا تکرار کړه: (لاتثريب علیکم الیوم)!! پیغمبر علیه السلام په دې ټولو خبرو باندې څنگه او له کوم ځای نه پوه شو؟ قرآن فرمایي: دا غیبي اخبار دي چې الله تعالی ئې د وحی په وسیله درښيي، دا قصه ښيي چې ته په رښتیا د الله رسول یی او الهي وحی ستا لارښوونه کوي، ځکه چې له وحی پرته څوک په غیبو باندې نه شي پوهېدی.

تا د دې قصې په ترڅ کې ستر ستر انکار نه منونکي حقائق د خلکو مخي ته ایښي، خو ډېری خلک داسې وي چې یوازې د حقائقو په لیدو او اورېدو سره ایمان نه راوړي، برهان او استدلال ئې نه شي قانع کولی، د زړه سواندو بلونکو او داعیانو هغه سخت حرص او تلوسه چې د دوی د هدایت په اړه ئې لري، دا هم د دوی د هدایت لپاره کفایت نه کوي او داسې نتیجه نه ورکوي چې د حقائقو په محض لیدلو سره ایمان راوړي او خپل زړه او غلط افکار او عقائد شا ته وغورځوي، ډېری خلک له حاکمي وضعي سره جوړ جاري کوي، د خپلي ټولنې له روان بهیر سره خوځي، دې ته ترجیح ورکوي چې له نورو سره اوږه په اوږه پر مخ ولاړ شي که څه هم هغوی په غلطو لارو روان وي، د خپلي زمانې له غوښتنو سره ځان عادي کړي، دا نه خوښوي چې په دوی، د دوی د ټولنې په حالت او په حاکمي وضعي کې بدلون راشي، دعوتگران باید د دې وضعي په لیدو ناامیده نه شي، هغه لږ شمېر خلک چې له حاکمي وضعي سره د ټکر جرأت، همت او شهادت لري او غواړي له رواني بدې وضعي سره مقابله وکړي، د خپلي ټولنې د ځواکمنو جاذبو له اغېز نه د وتلو ځواک په ځان کې ویني او د حاکم نظام په جوړښت کې او د حاکم او محکوم په وضعي کې د بدلون راوستلو ضرورت احساسوي، همدغه خلک د اسلامي نهضتونو د مشرانو او د مصلحو دعوتگرانو لپاره کافي دي، همدوی دي چې په وضعي کې بدلون راولي، د ټولنې د خوځښت مسیر بدلوي او بیا هغه مخالف اکثریت هم په دوی پسې روانېږي او د دوی لار تعقیبوي.

ستا د حقانیت د اثبات لپاره دا هم کافي ده چې ته د دعوت په عوض کې له خلکو نه د بدلې او عوض غوښتنه نه لرې او دا د پیغمبرانو علیهم السلام او د صالحو او رښتینو بلونکو یوه ستره نښه ده، په همدې سره یو صالح او حقیقي دعوتگر له یوه ټکمار بلونکي نه بېلولی شو، قرآن کریم له ټولو پیغمبرانو نه دا قول رانقلوي چې خپلو قومونو ته ئې ویلي: له تاسو نه څه طمع نه لرو، اجر او بدله نه درنه غواړو، موږ د عالمیانو له پالونکي رب د اجر طمع لرو، د پیغمبرانو علیهم السلام د مواصفتو او ځانگړتیاوو د بیانولو په ترڅ کې په دې صفت ترکیز او په مکرره توګه د هغه یادونه ښيي چې دا صفت او ځانگړتیا خاص اهمیت لري؛ او موږ دې ته متوجه کوي چې د مشر او لارښود په انتخاب کې باید دې ته په جدي توګه پاملرنه وکړو او یوازې هغه څوک د مشر او د ټولنې

د لارښود په توگه غوره کړو چې نه له خلکو نه مادي طمع لري او نه معنوي، نه دا هيله ترې لري چې وې ستايي او مداحي ئې وکړي او نه د ځان او د خپلو خپلوانو لپاره د مادي امتيازاتو په فکر کې وي، هغه څوک چې د خلکو لارښوونه خپل ديني مسؤليت او شرعي تکليف گڼي، اجر ئې له الله تعالى غواړي، د حق په لار کې تر نورو زياته قرباني ورکوي، نه دا چې نور خلک قرباني ته دعوتوي خو په خپله د نورو د خولو او وينو په بيع له جوړ شوي رنگين دسترخانه تغذيه کېږي، نه هغه چې غواړي خلک د دوی د چرچو او عياشيو په پښو کې ذبح شي، د دې لپاره قرباني ورکړي چې دوی جاه او جلال ته ورسېږي، نه هغه چې غواړي په جامو او خوړو کې تر نورو امتيازات ولري او د اوسېدو ځای ئې تر نورو غوره او مرفه وي.

وَكَايْنِ مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٧﴾

او په آسمانونو او زمکې کې څومره داسې نښې، نښانې شته چې دوی پرې تېرېږي (وېني ئې او احساسوي ئې) خو دوی (له اعتناء او تأمل نه پرته) مخ ترې اړوي. او ډېری ئې پر الله ايمان نه راوړي؛ مگر دا چې شرک کونکي وي. آيا له دې ځان خوندي گڼي چې د کوم الهي عذاب سيوری پرې وغوړېږي او يا قيامت په داسې حال کې ناڅاپه پرې راشي چې بې خبره وي.

(۱۰۵-۱۰۷) - په آسمانونو او زمکې کې ډېرې داسې خورې نښې نښانې تر سترگو کېږي چې د زمانې په اوږدو کې په وار وار ځان نښي، رابنکاره کېږي او اوږې راوړي چې انسان د الله تعالى په لوري بلي، حق ته بلنه ورکوي، د کفر له بدو پايلو وېرول کوي او عبرتناکي پايلې ئې انسان ته انځوروي؛ خو ډېری خلک د دغو نښو نښانو تر څنگ په بې پروايۍ او بې باکۍ سره تېرېږي، نه فکر په کې کوي او نه عبرت ترې اخلي. که چېرې انسان د خپل چاپيريال ښکارندو مظاهرو ته لږ ځير شي او د خپلو کړنو په تاريخي بېلگو لږ غور او فکر وکړي، په زرگونو بلونکي او داعيان به په کې مومي چې دی د الله تعالى لوري او لاري ته دعوتوي او د سمې لاري په تشخيص او ټاکنې کې ئې مرستې ته ورځي. خو ډېر لږ کسان دا کفائت او اهليت ترلاسه کوي، د دغو محدودو وگړو له جملې نه چې ايمان راوړي، ډېری ئې مشرک شي او خپل ايمان د شرک په گندگيو لري، ځيني ئې داسې وي چې د الله تعالى په څنگ کې له غير الله هم طمع لري، مرسته ترې غواړي او د هغوی کورگي ته پناه وړي، ځيني ئې له غير الله داسې وېرېږي

لکه له الله تعالى، ځيني ئې له غير الله سره داسې مينه کوي چې داسې مينه او محبت يوازې له الله تعالى سره بڼايي، يوه ډله ئې د غير الله په وړاندي داسې منقاد او فرمان وړونکي وي چې داسې انقياد له الله تعالى پرته بل چا ته جواز نه لري... د مشرکو وگړو په پرتله د هغو سوچه او مخلصو مسلمانانو شمېر چې ايمان ئې په شرک نه دی لرل شوی، دومره دی لکه د دنگو دنگو غرونو په ډېرو بې ارزښتو ډبرو کې د قيمتي کانو شمېر!!

دغه کافر او مشرک عناصر چې د پيغمبرانو عليهم السلام له دعوت سره مخالفت ته ملا تړي او له حق دين سره جنگېږي، څه شي له الهي عذابه ډاډه کړي؟ ولي د قيامت له ناڅاپي راتگ نه د امنيت احساس کوي؟ آيا دې خبرې بې باکه کړي او د گناه کولو جسارت ئې ورکړی چې له الهي عذابه وېره نه لري او ځان خوندي گڼي او د قيامت په ناڅاپي راتلو باور نه لري؟! دا څومره بې بنياده ډاډ دی او دا څومره جاهلانه بې باکي!!

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِم مِّن أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

ورته ووايه: همدا مي لاره ده، د الله لور ته په بصيرت سره بلنه وركوم، زه هم او هغه هم چې زما متابعت كوي او زه له مشركانو نه يم. او له تا مخکې مو چې له كليوالو څوك لېږلي او وحي مو ورته كړې له سړو پرته بل څوك (فرشتې) نه ول؛ آيا د زمکې پر مخ نه دي گرځېدلي او نه ئې دي ليدلي چې تر دوی د مخکنيو پايله څنگه وه؟ او د استوگنې اخروي ځای خو د هغو لپاره ډېر غوره دی چې تقوی ئې کوله، آيا تعقل نه کوئ؟

(۱۰۸-۱۰۹) - دوی ته ووايه: موږ له تاسو نه خپله لار بېله کړې، زه او زما پلويان په بصيرت او پوهې سره د الله لوري ته بلنه وركوو، الله تعالى له هر عيب او نقص نه پاک گڼو او له شرک نه ځان ساتو، موږ په کائناتو کې د ژور غور او د تاريخ د دقيقې څېړنې او مطالعې په نتيجه کې خپله لار ټاکلې ده، د الله تعالى د قدرت له نښو نښانو نه د ږندو په څېر سطحي نه تېرېږو، د دغو نښو نښانو پيغامونه په غور او تعمق سره اورو او د هغوی په رڼا کې خپله لار ټاکو.

دا دعوت او بلنه نوي نه ده، له دې مخکې هم ډېر ستر ستر شخصيتونه تېر شوي چې په وحي سره به ئې لارښوونه کېده، آيا ستا مخالفين او هغه ځواکونه چې ستا دعوت

درواغ گني او ستا پر ضد د جنگ جبهه پرانېزي، له تاريخي حوادثو او د خپلو پخوانيو کافرو او مشرکو ملگرو له بدو پايلو عبرت نه اخلي؟! آيا په دې نه پوهېږي چي وروستۍ بری به هرو مرو د حقيالو په برخه کېږي، په دنيا کي هم او په آخرت کي هم او اخروي اجر خو به ئي د دنيا په پرتله ډېر ډېر غوره وي؟!!

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْعَسَ الرُّسُلُ وُظُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

تر هغه چي پيغمبران نامېده شوي او انگېرلي ئي ده چي درواغن انتظار تېر ايستي دي، ناڅاپه زموږ نصرت او مرسته ورسېدلې او هغه څوك ژغورل شوی چي موږ غوښتل او زموږ عذاب له مجرمينو نه شي ايسارېدی. يقيناً چي د دوی په قصو کي د عقل خاوندانو ته ځانگړی پند او عبرت (پروت) دی، دا هسي له ځانه جوړه شوې وينا نه ده، بلکي تر ځان د مخکنيو تصديق او تاييد دئ او د هر څه تفصيل او د ايمان راوړونکو لپاره لارښود او رحمت.

(۱۱۰-۱۱۱)- دا يوازي ته نه يې چي له ستونزو، کړاوونو او مخالفتونو سره مخامخ يې، په ډېرو پيغمبرانو باندې داسي سخت او له زغملو اوچت کړاوونه راغلي او د مخالفينو له داسي شديد مخالفت سره مخامخ شوي چي د اولوالعزمه پيغمبرانو عليهم السلام د يأس او ناامېدۍ اسباب ئي برابر کړي، هغوي له داسي وضعي سره مخامخ شوي چي گمان ئي کړی د دعوت د برياً په اړه د دوی باور له گمان او غولونکو هيلو پرته بل څه نه وو، ځان ئي په کلکي محاصرې کي موندلی، ټولي لاري ئي پر خپلي مخي بندي ليدلې او د بري امکان او احتمال ورته په نشت برابر او محال معلوم شوی. په همدغسي يوې ستونزمني او له کړاوونو ډکې مرحلې کي الهي مرسته ورسېدلې، يأس او ناامېدې ئي ختمه شوې او مخکنۍ هيلې ئي رښتينې ختلې، د نجات بېړۍ ئي له طوفانونو تېره شوې او د نجات او برياً ساحل ته رسېدلې او په همدغې مرحلې کي د دوی پر دښمنانو او مخالفينو باندې الهي عذاب نازل شوی او په کلکه مؤاخذه شوي. تر څو چي پيغمبران نه دي مايوس شوي، د دعوت کار ئي پر مخ بوولی؛ او د خپل قوم له هدايته ئي طمع نه ده شکېدلې، الله تعالی د دوی پر مخالفينو د عذاب لېږل ځنډولی، خو کله چي قوم دوی ته د رد ځواب ورکړی، دوی ئي رټلي، شړلي او د دوی په خلاف ئي د جنگ جبهه پرانيستي،

الهي عذاب پري نازل شوی، مهلت ئې پای ته رسېدلی او تېر ئې ټول شوی. قرآن چي کومي تاريخي قصې زموږ مخي ته ايښي دي، د تاريخ په لوړو ژورو کي د حق او باطل ترمنځ د تصادم او نښتو کومي پېښي ئې بيان کړي دي، په دې کي د عقل خاوندانو ته عبرتناک درسونه دي، دا د نورو کتابونو د هغو قصو په څېر مه گڼئ چي قصه خوښو له ځانه جوړي کړي، قرآن د تاريخ د ټولو دردمنو، زړه سواندو او صالحو بلونکو او دعوتگرانو او د دوی د رښتيني الهي دعوت تصديق کوي، هر څه ئې په ډېر دقت او تفصيل سره بيان کړي، څوک چي د حق په لټه کي وي او پر حقائقو د ايمان راوړلو اراده لري، دا کتاب به ئې لارښود وي او د ده لپاره د الله تعالى د رحمت او پېرزويني ډالۍ.

بايبل د دې قصې په پای کي ليکي: (يوسف د کورنۍ غړو ته وويل: زه فرعون ته وایم چي تاسو شپني کوله، دا دنده له نيکونو په ميراث درته پاته ده... اوس له خپلو رمو سره مصر ته راغلي یئ... تاسو به هم فرعون ته همدا خبره وکړئ... که دا ځواب ورکړئ نو هغه به اجازه درکړي چي په جوشن کي پاته شئ... د نورو سيمو خلک له شپنو کرکه لري... فرعون دوی ته په جوشن کي د پاته کېدو اجازه ورکړه... يوسف خپل پلار هم فرعون ته راوست او هغه فرعون ته برکت ورکړ!!... قحطي ورځ په ورځ زياتېده... يوسف د مصر او کنعان د خلکو ټولي پيسې د غلي په بدل کي ترلاسه او د فرعون په خزانه کي ئې جمع کړي... کله چي د خلکو پيسې ختمې شوې، يوسف ورته وويل: څاروي مو راکړئ چي په بدل کي ئې غله درکړم... دوی مجبور وو... د يوه کال غلي په بدل کي د ولس ټول څاروي د فرعون په واک کي شول... خلک بيا راغلل، غله ئې وغوښته او وئې ويل چي اوس خو نه پيسې لرو او نه څاروي، له ځان او زمکو پرته بل څه نه دي راته پاته... يوسف د دوی ټولي زمکي د فرعون لپاره ترې واخيستې... او په دې توگه ټول مصريان د فرعون غلامان شول... يوسف يوازي د کاهنانو زمکي ترې واخيستې، دا ځکه چي هغوی ته ئې وړيا خواړه ورکول نو د خپلو زمکو پلورلو ته اړ نه ول... نو يوسف خلکو ته وويل: ما تاسي او ستاسو زمکي د فرعون لپاره پېرلي اوس به تاسو ته تخم درکوم چي وئې کړئ او د لو په مهال به پنځمه برخه فرعون ته ورکړئ او پاته به ئې ستاسو او ستاسو د څارويو خوراک او د راتلونکي کال د تخم لپاره وي... دوی ورته وويل: تا راسره ښېگڼه کړې ده، موږ راضي يو چي له دې وروسته د فرعون غلامان وو!!)

گورئ چي بايبل يوسف عليه السلام د يوه داسي انسان په څېر کي انځور کړی چي د فرعون خادم دی، د ولس له مجبوريتونو ئې د فرعون په گټه استفاده وکړه، د ولس هر څه ئې ترې واخيستل او د فرعون په واک کي ئې ورکړل او ټول مصريان ئې د ده غلامان کړل!! آیا تر دې د ستر ظلم او تېري تصور کېدی شي؟ آیا داسي انسان تر فرعون هم لوی ظالم نه دی؟ آیا دا ممکنه ده چي عادل او مهربان خدای داسي څوک په

پيغمبري غوره كړي؟! له دې دروغجنې وينا د بايبل د ليكونكي موخه دا ده چې خپلو پلويانو ته ووايي: مهمه دا ده چې اسرائيليان وژغورل شي، كه په هره بيع وي، حتى د فرعون د ملگرتيا په بيع او حتى د فرعون پښو ته د يوه لوى ولس د غورځولو او د دوى په غاړه كې د غلامۍ د كړۍ اچولو په بيع!! ځكه چې ستاسو جد يوسف عليه السلام همداسې كړي وو!! ښايي يهودي ماركس او هيگل د زموږ د دولتي كولو نظريه د بايبل له دغې برخې اخيستي وي!! خو تاسو د بايبل دا نظر له اسلام سره مقايسه كړئ چې وايي، زموږ د هغه چا ده چې كړي ئې!! واكمن د خلكو له شتمنيو يوازي عشر او زكات ترلاسه كولى شي، خو دا د واكمن حق نه بلكې د (فقير او مسكين) حق دى چې حكومت ئې له شتمنو اخلي او په نېستمنو ئې وېشي. قرآن دا د يوه ظالم او فرعوني نظام ځانگړتيا گڼي چې واكمن ئې ځان ته ټولواك وايي او د ملك او ولس ټولې شتمنۍ د ځان بولي، قرآن پيغمبران عليهم السلام او د دوى تگلاره د موسى عليه السلام په څېره كې داسې انځوروي چې هم د ظالم فرعون، هم د ټگمار هامن او هم د شتمن قارون مقابلې كوي، يو ئې د ظالمانه اقتدار بېلگه، بل ئې د ټگمارو مذهبي مشرانو بېلگه او درېيم ئې د حريصو شتمنو او بډايانو بېلگه. قرآن وايي چې د تاريخ په اوږدو كې تل دغو دريو طبقو د پيغمبرانو عليهم السلام مقابلې كړي، خو بايبل يوسف عليه السلام د فرعون او كاهنانو ملگرى معرفي كوي، د فرعون په گټه د عام ولس شتمنۍ مصادره كوي او كاهنانو ته امتيازات ورکوي، په اسلام كې نه خاصه مذهبي طبقه شته او نه د دوى لپاره ځانگړي امتيازات، اسلام فرعوني نظام په دې خاطر محكوموي چې خلك ئې په ډلو ډلو وېشلي وو، طبقاتي نظام ئې رامنځته كړى وو، چارواكو ځان ټولواك گانو او د ولس په شتمنيو كې ئې د هر راز تصرف حق ځان ته وركاوه.

بايبل دا قصه او د (پيداېښت) كتاب په دې بېهوده خبرو پاى ته رسوي:
(يعقوب له مرگه مخكې يوسف ته وويل: لوړه وكړه چې ما به په كنعان كې ښخوي... د ده دوو زامنو ته ئې برکت وركړ... د كشر پر سر ئې ښى لاس او د مشر پر سر ئې كين لاس ايښى وو... يوسف وويل: پلاره تا اشتباه كړې... ښى لاس د مشر پر سره كېږده... هغه ورته وويل: زه پوهېږم چې څه كوم... كشر به تر ده مخور او ستر وي او د ډېرو ولسونو پلار به وي... يوسف ته ئې وويل: زه خپله ټوله زمكه هم تا ته سپارم... زامنو ته ئې وويل: زما خوا ته راغونډ شئ چې درته ووايم پر تاسو به څه حالت راشي!!... رڼې ته ئې وويل: ته د سيند د څپو په څېر څپانده يې... خو په دې خاطر چې زما پر يوې مېرمنې دې جنسي تېرى كړى له دې وروسته به په خپلو ورونو برلاسى نه يې... شمعون او لاوي ته ئې وويل: تاسو بې رحمې او بې انصافه يئ... يهودا د زمري د هغه بچي په څېر دى چې له ښكاره وروسته وېده شوى وي، څوك دا جرأت كولى شي چې هغه راوېښ كړي... د سلطنت او پاچايۍ عصا به تل د ده په لاس كې وي... بولون به د دريا ساحل كې مېشت شي... يساكار د بار وړونكي حيوان په څېر دى... دان د هغه مار په څېر

دئ چې په لاري کي د آسونو پښې چيچي... په جاد باندې به بريدونه وشي... اشي به ښېرازه زمکي لري... نفتالي هغه غرخه دئ چې ښکلي بچيان زيږوي... يوسف هغه مېوه لرونکي ونه ده چې د ويالي پر غاړه ئي ځانگو سيوري غوړولی وي... بنيامين د څيرونکي لېوه په څېر دئ چې په سباوون کي خپل دښمنان داړي او ماښام هغه څه وېشي چې تر لاسه کړي ئي دي!!! بيا د يعقوب عليه السلام او يوسف عليه السلام د مړيني خبره کوي او په همدې سره دا قصه او دا کتاب پای ته رسوي.

د بايبل له منونکو پوښتنه کوو: که دا د برکت ورکولو خبره رښتيا وي او يعقوب عليه السلام د دې واک او اختيار درلودی چې چا ته برکت ورکړي او بختور ئي کړي، نو آيا ده به د خپلي کورنۍ له کوم غړي سپمولی وو؟ آيا دا مجال به پاته وو چې ځيني ترې محروم شي؟ ولي به ئي د ځينو په اړه هغه خبري کولې چې بايبل ئي ادعاء کوي؟ هيڅ پلار نه غواړي چې ځيني زامن ئي ښه او ځيني بد وي، پلار د خپل هيڅ زوی بدبختي او له سعادت محروميت نه خوښوي!! د بايبل دا خبره بې بنسټه او واهي ده چې د ښه پلار ټول اولاد به ښه وي او د بد پلار نسل به ټول بد وي، که داسي وي نو د يعقوب عليه السلام په ټول اولاد کي به يو هم داسي نه پيدا کېدو چې د بايبل په وينا ئي ورته ښېرا کړي او بد ئي گڼلی!! د انسان ښه والی او بد والی د ده په تربيتي او روزني پورې تړلی دئ، هيڅوک له خپلي مور شرير او بد دنيا ته نه راځي او هيڅوک په دې وجه له نورو غوره نه شي کېدی چې په ځانگړي کورنۍ کي پيدا شوی، د آذر په کور کي ابراهيم پيدا کېږي او د نوح په کور کي داسي زوی او مېرمن چې د ده په ځای د کافرانو ملگرتيا کوي.

د بايبل له ليکونکي پوښتنه کوو: آيا ممکنه ده چې د يعقوب عليه السلام په څېر ستر شخصيت دي د خپلو زامنو په وړاندې يوه زوی ته گوته ونيسي او ودي وايي: ده زما په مېرمني تېری کړی!! آيا کوم شريف انسان به داسي بد زوی له ځان سره وساتي؟ آيا کوم غيږتي ورور به داسي بدکار ورور په خپلي خوا کي ومني او له هغه سره به گډ ژوند ته تيار شي!! تاسو به په بايبل کي دا وگورئ چې د ټولو پيغمبرانو عليهم السلام په ضد ئي ډېري کرکچني خبري کړي دي او هر يو ئي په يوې او بلې گناه متهم کړی، دا ښيي چې بايبل د کوم مسيحي لخوا نه بلکي د مسيحييت د ستر دښمن له لوري ليکل شوی، زه په ډېر ډاډ او يقين سره ويلی شم چې بايبل د روميانو په لارښوونه او لگښت او د پولس په څېر د داسي خلکو په لاس ليکل شوی چې د روميانو له لوري د همدې کار لپاره گمارل شوي او وظيفه ورکړی شوې چې د مسيحيانو ټول پيغمبران او لوړ لوړ شخصيتونه په سترو سترو گناهونو متهم کړي، ما په ټول بايبل کي له آدم عليه السلام تر ابراهيم عليه السلام او عيسى عليه السلام پوري داسي کوم پيغمبر ونه موندو چې بايبل دي روغ پرېښی وي او هغه دې په کومي ستري گناه او غلطۍ نه وي متهم کړی!! څنگه ممکنه ده چې يو خدای پال انسان به د الله تعالی د پاک لمنو او معصومو رسولانو په اړه

داسي جسارت کوي او دوی به په داسي لویو لویو گناهونو تورنوي؟! ستونزه دا ده چې بني اسرائيل په وار وار له داسي پېښو او بدو ورځو سره مخامخ شوي چې ټول مذهبي کتابونه ئې د دښمنانو په لاس سوزېدلي، معابد ئې وړان شوي، د خپل ملک پرېښودو ته اړ شوي، او دښمن توانېدلی چې د دوی د مخکنيو مذهبي کتابونو په ځای د بايبل په څېر کتابونه په دوی کې رائج کړي، د بايبل اصلي عبري نسخه نشته، دا اوسنۍ عبري نسخه ئې له يوناني ژباړل شوې، نو ځکه گورو چې په دې کتاب کې د اصلي بايبل ډېره لږه برخه هم نه موندل کېږي، له بې شمېره خرافاتو او د پيغمبرانو عليهم السلام په اړه له کرکجنو تورو ډک دی.

قرآن د بايبل د دې بېهوده ويناوو او يعقوب عليه السلام ته د داسي پوځو او سپکو خبرو او بې بنسټو وړاندوينو د منسوبولو په خلاف فرمايي چې يعقوب عليه السلام له مرگه مخکې خپل زامن راغونډ کړل او ورته ئې وويل: له ما وروسته به د چا عبادت کوئ؟ هغوی په ځواب کې وويل: د هغه يوازيني رب عبادت به کوو چې ستا او ستا د پلرونو ابراهيم، اسمعيل او اسحاق رب دی او موږ ورته منقاد يو. او بيا د مخکنيو شخصيتونو په اړه د بحث په اړه يوه ډېره جامع لارښوونه کوي او د هغو خلکو غلطې انگېرنې تصحيح کوي چې نېکو شخصيتونو ته د ځان منسوبولو له لارې د امتيازاتو ترلاسه کول او ځان تر نورو غوره ثابتول غواړي، دغه غلطه انگېرنه ده چې قومي او نژادي تعصبات زېږوي او د سترو سترو فتنو او لویو لویو جگړو باعث گرځي، قرآن فرمايي:

تِلْكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٢٨٦﴾

البقرة: ۲۸۶

دا يوه ډله وه چې تېره شوه، دوی ته خپلې لاسته راوړنې دي او تاسو ته خپلې (دوی به د خپلو کړو وړو بدله ترلاسه کوي او تاسو د خپلو کړو وړو)، له تاسو دا پوښتنه نه کېږي چې هغوی څه کول؟!!!

يعني هر څوک به د خپلو عملونو په اړه پوښتل کېږي، نه يو د بل ځواب ورکولی شي او نه يو د بل د کړو وړو په وجه مکافات او مجازات کېږي!! او دا د بايبل د ليکونکي او د بايبل د منونکو او د ټولو هغو خلکو په خولې ستر او سخت گوزار دی چې په نسلي امتيازاتو باور لري او گمان کوي چې معنوي او مذهبي مقام او منزلت يو داسي موروثي توکی دی چې له پلاره اولاد ته انتقالېږي، لکه څنگه چې د بايبل بنسټ په همدې غلطې انگېرنې اېښودل شوی، په ټولو جاهلانه او محرفو مذهبونو کې به وگورئ چې دا انگېرنه ئې بنسټ دی، مذهبي او معنوي مقام موروثي توکی گڼي، په نسلي امتيازاتو باور لري،

یوه خاص تېر ته پر نورو ترجیح ورکوي، د عمل او عقیدې پر خای نژادي اړیکې او معروفو شخصیتونو ته انتساب خدای ته د تقرب وسیله بولي، په ټولو دغو محرفو مذاهبو کې دا خبره شریکه ده چې خدای له یوه خاص توکم سره خاص تعلقات لري، هغه ورته تر نورو نازولی دی، خدای ټول خلک یو برابر نه دي پیدا کړي، ټول توکمونه یو شانته نه دي، د دغو مذهبونو توپیر یوازي په دې کې دی چې هر یو خپل خاص او ځانگړی توکم د خدای نازولی توکم گڼي.

د سم او ناسم مذهب، صحیح او ناصحیح مسلک، اصلي او جعلی دین تر منځ د قضاوت په اړه دا د یوه ستر اصل په توگه په پام کې ولری چې: کوم یو ئې په توکمیز توپیر باور لري او خاص توکم ته پر نورو ترجیح ورکوي او کوم یو ټول انسانان برابر او د یوه پلار اولاد گڼي، کوم یو مذهبي مقام موروښي توکی گڼي او کوم یو ئې د انسان عمل او عقیده د ده د معنوي مقام او منزلت معیار گڼي، ناسم مذهب هغه دی چې د معنوي مقام په اړه د بایبل په څېر قضاوت کوي او سالم مذهب هغه دی چې قضاوت ئې قرآن ته ورته وي او وایي: **تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا**

تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۱﴾

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

فهرست

عنوان

صفحه

التوبه	۱
یونس	۱۳۴
هود	۱۹۵
یوسف	۲۶۳
